冠導增補成唯識論

五

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 098993998

BQ
3035
.D4515
1888
v.5

第五卷論文大科

受俱門　三性門　界繫門　起滅分位門　分位行相門

二教　六理證　第三能變初出六種差別　三性門

自相并行相門　三性門　心所相應門　受俱門

遍行　別境

STK
BQ 3035 .D4515 1888 v.5

疏五本六十七左樞要下本廿一葉義燈五本初丁演祕四末廿一丁泉五上初丁
ⓘ此染汙意疏云解此因位心所俱中文別有三上第一解染俱第二顯餘俱此下第三解五受俱頌中以同初能變故所以不說今說有異三師是故說之
ⓡ應說此意疏有兩釋祕云初釋意云隨緣何地所引果識第七俱受即與先世引業受同何所以者緣彼引業所感果故若與彼業受不隨順即不能緣彼業之果第二釋意隨所緣識所生之地七與彼

論第四卷末第五段合解第六染俱門第七觸等相應門中分爲二第一解因相應也分三第一染俱第二餘俱第三解五受俱初二門如第四卷已說

冠導 成唯識論卷第五

護法等菩薩造 三藏法師玄奘奉 詔譯

增補 扶桑雒陽泉山比丘 旭雅 著作

〇今此下第三解五受俱 此問 △六十八右 〇此下答也 此下諸說非必別師

此染汙意何受相應有義此俱唯有喜受恒

△五本六十七左

△我愛故行也故唯喜俱 △同上 △破前師如汝言應許通喜受三界九地繫故

內執我生喜愛故有義不然應許喜受乃至

〇伽第十一云初定出憂第二定出苦第三定出喜第四定出樂於無相中出捨

有頂違聖言故。應說此意四受相應謂生惡

△染意非想第九品一時斷法故與之相應喜受可至有頂 △六十八左

趣憂受相應緣不善業所引果故生人欲天

〇第八識

初二靜慮喜受相應緣有喜地善業果故第

三靜慮樂受相應緣有樂地善業果故第四

地第六意識増上受倶何以然由縁彼地所引之業故與當地增上受同前據與彼能引同後同所縁當地增上受故二別也文

㊉ 燈二右

縁內執我二釋

- 自證分
- 見分
- 㓕恵我見 ― 第一釈
- 不齋釈
- 見之自体 ― 第二釈
- 縁我故 ― 齋釈

㊁ 見島六本十九左

- 平等
- 種
- 現
- 第四定 ― 第一義
- 四定
- 第四定 ― 第二義
- 上十地末至中間
- 第四定 ― 第三

靜慮乃至有頂捨受相應縁唯捨地善業果故有義彼說亦不應理此無始來任運一類

△六十九右　△第七　○二由任運故恒

縁內執我恒無轉易與變異受不相應故又

△憂受等　○二由一類故無変

此末那與前藏識義有異者皆別說之若四

△如依縁等　○本頌　△六十九左

受倶亦應別說既不別說定與彼同故此相

○本頌　△如依縁等　△第八

應唯有捨受未轉依位與前所說心所相應

△七十右○自下第二顯因果位相應多少　此明因位相應心所

已轉依位唯二十一心所倶起謂遍行別境

○此明果位相應心所　○第四巻又此巻初三師

△此第七

- 疏七十左六行 ― 第一釋
- 同七行 ― 第二釋
- 同八行 ― 第三釋

小島六本九十左

平等智─因位─種現共通十地隨第六故
　　　└果位有三釈─一種通八地現行唯第四定疏七十左六行又五末第一釈
　　　　　　　　　├二現行通第四定疏七十左七行
　　　　　　　　　└三現種共唯第四定─五末第二釈
同學五一七右

ほ 論三五左覆謂染法障聖道故又能蔽心令不淨故

へ 任運恒緣 疏云我見唯緣自地而起不見世間俱生別緣他地法爲我等故

と 若起彼 疏云八非能繫七非所繫相從名繫所緣二緣名繫不可離以相應相從相屬是此繫義○如王爲所屬臣等爲能

イ 有二解 一問心及心所 二唯問心所 如下云云

各五善十一如第八識已轉依位唯捨受俱任運轉故恒於所緣平等轉故末那心所何性所攝有覆無記所攝非餘此意相應四煩惱等是染法故障礙聖道隱蔽自心說名有覆非善不善故名無記如上二界諸煩惱等定力攝藏是無記攝此俱染法所依細故任運轉故亦無記攝若已轉依唯是善性末那

△指下唯捨受俱例
△七十一右 ○自下第六段卽第八三性門
○下答有二 初擧頌答因位
△七十一左
○此以相應顯心是染
△同上 △第七心王
△釈名無記所以 △色無色
△同上
△第七
△如心王無記心所 ○後顯果位唯善性
○自下第七段第九界繫門
△如上界煩惱 △七十二左 △以順理以寂靜故
△同上

屬隨王繫國文隨生繫生繫之事第六相應俱生煩惱隨地繫也是迷事惑故界◎由此故知繫堅牢互不通第七不緣本他地局故也先識種子種子德以上下相起許通他地法可知云云設上故亦不緣色地而起下地惑等色等亦通之時生處上地故界繫堅牢故局下地无屬上地有三釈如文（疏七十五右）下起上惑准此應知曾不隨生見惑分別煩惱隨生繫也雖有他地九品麁細界繫不堅牢故有下地即名下地惑亦至上地亦名上地法隨生立名說云隨生繫喩如奴婢今歲此方家類屬他亦名他家類此二俱互雖有通義約勝說之也然第七本頌說隨所生所繫俱生惑雖應云隨地繫異俱

心所何地繫耶隨彼所生彼地所繫謂生欲

○答也有二　初挙頌答

○後釈頌答也有二初總顯

△種子欲界受生有上界種故簡之現行云　△七十三右

△同上

界現行末那相應心所即欲界繫乃至有頂

△七十三右　△何以爾者　△俱生我執

應知亦然任運恒緣自地藏識執爲內我非

△七十四右○後別解　△現行ーー　△俱生不緣他地

他地故若起彼地異熟藏識現在前者名生

○此說意者以第七繫第八即第八爲所屬第七爲能屬也

△第八

彼地染汙末那緣彼執我即繫屬彼名彼所

○後說意者此第七意爲自俱時四惑所繫名彼所繫即識是所繫煩惱爲能繫也

繫或爲彼地諸煩惱等之所繫縛名彼所繫

△七十四左○初地已上　△第八所生地

△ー地煩惱

若已轉依即非所繫

△七十五左

△無漏故

生隨地繫不上下相起又異見惑隨生繫通他地不起分別煩惱一惑通二地三地起第七其地其地惑不起故異迷事隨地繫隨地義門曾无之生地不易故地門不別立爲別迷事隨地繫稱說隨所生繫也迷理惑界繫不堅牢所以善殊最勝遊心決以三道理一證文成之其一云迷理惑所迷理既无界繫義根本道理也七第同准知事惑所迷境既界各別何有互通義乎光記出大事也

上下合三位

ち 染意 人執 法執 基 要集 燈三左

り 阿羅漢者疏云此中不退菩薩即是出世道所攝故法執在故能染菩薩暫

△同上○自下第八段第十起滅分位門

ち ○下答有二一正解本頌伏斷分位二傍乘義解行相分位初中有二初舉頌答

此染汙意無始相續何位永斷或暫斷耶阿 △七十六右

り 羅漢滅定出世道無有阿羅漢者總顯三乘

△七十六左

無學果位此位染意種及現行俱永斷滅故

○三乘 即二乘初果已去大乘初地頓悟二乘及菩薩人空唯伏人染頓漸二悟菩薩

說無有學位滅定出世道中俱暫伏滅故說

法空伏法染 △七十七右○上總解頌三位不行下別解三位此明聖道位不行

無有謂染汙意無始時來微細一類任運而

△同上○事觀有漏六行智

○無漏心起時

ね 轉諸有漏道不能伏滅三乘聖道有伏滅義

○隨入法觀並自違故

○隨入法觀無分別智等流引生一分或全並不現行

○無分別真智

眞無我解違我執故後得無漏現在前時是

△七十八左

捨門攝○无學捨有二種一染三乘即謂人執在无學俱不行二謂法執不染二乘俱染菩薩唯如來捨此中通說文

㋹諸有漏道六十三云何以故已離欲猶行故又解世道事觀此迷理故世道不伏文

㋺第七惑二釋
第一九品二釋
一百十九品此疏正義
二八十一品
章二末九丁第二釋
十末六丁初釋
第二一品釋不正義

同學抄云
九品今疏初釈三本二釈十末三釈断障章二釈
一品今疏後釋

彼等流亦違此意［△無分別智等流○正智］［△七十九右］眞無我解及後所得俱無漏故名出世道［△如真智亦］［△同上○此明滅定位不行○無漏觀之等流是彼果故］滅定既是聖道等流極寂靜［○猶如涅槃極寂靜故］故此亦非有［△同上○此顯前二位滅已後生］由未永斷此種子故從滅盡定［○此解阿羅漢位不行所由］聖道起已此復現行［△染汙］乃至未滅然此染意相［△七十九左］應煩惱是俱生故［○任運生故］非見所斷是染汙故非非所斷［△同上○此明何時斷］極微細故所有種子與有頂地下下煩［○十三云三界相望有九品也二云九地各有一品細分即成八十一品也初勝］惱一時頓斷勢力等故金剛喩定現在前時［△非想第九品］

九品又有兩釋一云細分八十一品十末初釋章第二釋二云九地相望九品今疏初釋十末後二釋章初釋有人云八十一品釋即唯一品釋今謂不然章第二釋云有義九地各有一品細分成八十一品云云以知地地各有一品其一品中細分九品事准此今導第二義引餘所說歟光記云疏兩釋中以九地九品釋爲勝此中第六惑第九品相望之時第六行相可了知也第七不可知也故望第六應云尚細云云今謂不然同障无學之義既等准麁細應同至金剛心同斷之者故留不斷惑等不可

裏曰疏五云次第逆簡第八及無間緣種子等云云邕云不共者簡第八俱生者簡無間云云義演云第二能變所并三緣中逆次配之今先舉不共故言逆簡也不共所依者簡第八識彼與諸法爲共依故言生者簡無

△三乘 △八十二左
頓斷此種成阿羅漢故無學位永不復起二

△一阿羅漢 △大乘心
乘無學迴趣大乘從初發心至未成佛雖實

○迴心無學漸悟菩薩是與二乘定姓無學應義齊故○一明二位無末那者爲躰爲義

是菩薩亦名阿羅漢應義等故不別說之此

有二師諍○安惠云三位躰無此識唯有人執無法執○對法第二○滅聖無 △八十二右

△八十二左○顯揚第一
中有義末那唯有煩惱障俱聖教皆言三位

△同上○攝論第一 明知無淨第七法執第七

無故又說四惑恒相應故又說爲識雜染依

△八十二右○護法云三位無染義非躰亦無也○一違經失 ○解脱經六十三

故有義彼說教理相違出世末那經說有故

○無染第六意識定有俱生不共所依是依識故如有染時意識 △同上○三違瑜伽失

△八十二左○二違量失 △一意識
無染意識如有染時定有俱生不共依故論

○伽五十一

說藏識決定恒與一識俱轉所謂末那意識
△二識俱轉—
起時則二俱轉所謂意識及與末那若五識
中隨起一識則三俱轉乃至或時頓起五識
△第七第六五中一
則七俱轉若住滅定無第七識爾時藏識應
△八十四右　△難安惠　○二乘無法執大乘位中無淨第七者
無識俱便非恒定一識俱轉住聖道時若無
△餘—　㋟△違伽文　△同上
第七爾時藏識應一識俱如何可言若起意
○法執及淨七　△藏識—○第六無漏　○五十一
識爾時藏識定二俱轉顯揚論說末那恒與
△——躰　○六七　△同上○四違顯揚失　○第一丁

依麁細門勢力等故同障无學義也故知說九品亦八十一品皆有頂第九品齊等也

㋔應義等故　畧

光記云迂迴无學名阿羅漢約我執盡然賴耶名限我執故初能及斷捨門可然今此第七通法執故阿羅漢何同菩薩乎答云彼羅漢者我執既盡約此盡處且立應名故知二乘定姓无學應義同也爲言依是可知導三乘无學三字寫誤宜爲二字

㋻不別說　即攝彼在畢竟斷阿羅漢中故不別說

㋕此中有義　光記云安惠意第八斷捨但捨於此第七識何始云捨体乎答靜可相考第八捨位唯說捨今

間縁無間縁是不俱生故言俱者簡種子種子是因縁故今此俱者顯增上縁又解俱生者通簡無間種子二依云云

㊁准此師計即成佛時無第七識餘七識成佛

㋭樞要有十九失一紿

說有无故有差別護法亦爾第七斷捨捨染分躰第八不爾餘義准知

㊅有義彼說六十三問若彼末那於一切時思量而轉出世末那云何建立答一名假不如義卽出世末那實不思量故二遠離顚倒思量能正思量故故通於一淨文

㊆若住滅定等

疏云此難前安惠說滅定之中二（乙六十三右）乘无法執第七大乘位中无淨第七者論瑜伽說恒與一識第七俱言既非是恒亦非是定此位无故

㊇若由論說等

謂若由大論六十三（右十三）說阿羅漢位无有意故[illegible]无第七則无第八應无第八以聖說故何愛第八而便許

㊈何愛第八許有惛第七言無

○時舉行　○平等行

四煩惱相應或翻彼相應恃舉爲行㊆或平等

行故知此意通染不染若㊇由論說阿羅漢位

○五識七八相例失

無染意故便無第七應由論說阿羅漢位捨

△八十四左○六十三　△同上○莊嚴論攝論第九

藏識故便無㊈第八彼既不爾此云何然又諸

△八十五右

論言轉第七識得平等智彼如餘智定有所

○六四智不齊失○量云平等性智定有別所依識宗說轉得故四如餘三智喩

依相應淨識此識無者彼智應無非離所依

○第七　○平等　○心王

有能依故不可㊉說彼依六轉識許佛恒行如

○智　○此破轉救　○平等　○有轉異今恒故　△同上

有憎第七而言无言无染意以共許故

㊂又諸論等　莊嚴論第三丁二攝論第九右十四也

㊂不可說彼等　義演云安惠本宗第七識唯有我執无有法執既滅第七識引平等智空二執故此智依依第六上立而依第七不立何以故不許第七通无漏故問若爾聖敎明文云何通之答言平等性智相應末那者但有其名而无其体即顯第七名通无漏假名末那實无体也由轉去有漏第七得平等性智故說平等智依末那立其實唯依第六識也問設不假立无漏末那名有何過云云答有違敎失經云初地初

燈四丁左

鏡智故。又無學位若無第七識、彼第八識應（△八十五左　○七　第八無依失）
（○汝無學位第八必有現行俱有依是識性故如餘七識　△八十六右　○八　二執不爲失）
無俱有依。然必有此依、如餘識性故。又如未（○凡夫等　○二乘人等）
證補特伽羅無我者、彼我執恒行、亦應未證（△人空　○凡夫未證人空例可爾故　○第七　○法執）
法無我者、法我執恒行。此識若無、彼依何識。
（△同上　△法執　○第八　△心所　△八十六左　△表約二乘裏約大乘疏如此　△同上　○九五六非同失）
非依第八。彼無慧故。由此應信二乘聖道滅
（○意顯迴心頓悟入初地已分證法空有此淨智　○識　△法我執　○二乘聖道及滅定　○伽五十一　攝論第一）
定無學、此識恒行、彼未證得法無我故。又諸
論中以五同法證有第七。爲第六依。聖道起

心平等性智得有相應末那故

⑤論四十八安慧俱有依

五識依五根及意根
意識依第七及五識
第七依第八
第八无依

有量○

○裏曰要云以無學聖道意爲同法故

⑥總宗總因是同品定有可第六意識必有成害於宗法俱生不共增上故成法自相別依六識攝故相違云云

如五識 ⑦五十一等

別宗別因量立量云第六陰卫過及无學意識應有俱意識依意識必生增上別依有此依六識攝六識攝故猶故如五識 如五識若安

⑧所立宗因唯慧立此量時量抄云言總宗若總宗者宗總因量者云第有一分違宗

時及無學位若無第七爲第六依所立宗因便俱有失△八十七 或應五識△第六若無依亦有無依五恒有依六亦應爾○十總結會 是故定有無染汙意△淨第七 於上三位恒起△八十八右 現前言彼無者依染意說如說四位無阿賴○三乘無學位不退菩薩位 耶非無第八此亦應爾△十三位三那

此意差別略有三種△五末初葉右 ○上來依頌第七門已畧分別伏斷位訖自下第二乘義解分位行相有三初標分位相差別之數○下疏五末 一補特伽羅我見相應二法我見相應△同上○次列名也 三平等性智相應○以相應法顯識行相 初通一切△同上○後別釋有二初別解三種

六意識必有俱因有不定若生別依六識攝別宗者宗有故如五識云云比量相違因宗有一分違宗有法自相相過因有共不定違不除聖道爲如五識六識及無學意云攝故第六有別總宗除之云依耶爲如一分別宗无染意識攝故　此時第七第六无別依耶必起平等智又種要依法自第六法空心相相違云第六細第七法執意識應非必有障彼法空智別依六識攝故法空智起故如无染意識喻平等智生等別因成總宗之流亦爾時違宗如前因要文有狹因寬宗兩俱不成謂宗寬包聖道等意因除三位餘六識攝故然疏要登撿略不舉之又別宗別因量云除聖道无學餘意識必有俱生別依除三位六識攝故如五識喻別因有相違決定改因比量相違必帶違決故自作法云第六意識有

異生相續二乘有學七地以前一類菩薩有

（○燈○一〻　○不迴心二乘有學有漏心位　○七地已前頓漸悟菩薩有漏心位　簡無學迴心菩薩故云一類不斷故△二丁左）

漏心位彼緣阿賴耶識起補特伽羅我見次

（○法見相應△三丁左　○人執末那　○身全　○頓漸人△人我見　○十地中）

通一切異生聲聞獨覺相續一切菩薩法空

（○後得智及滅定位△三左○法執末那○法我〻以異熟心亦爾○平等智相應心）

智果不現前位彼緣異熟識起法我見後通

（○全　○頓漸○據疏唯一心見道　據樞要亦通三心△四左）

一切如來相續菩薩見道及修道中法空智

（○皆起平等智故△五右○平等智○佛位　○菩薩位　○眞如）

果現在前位彼緣無垢異熟識等起平等性

（○自下第二重明前位文有二一廣第一位二廣第二位廣初位有二此初明二執寬狹）

智補特伽羅我見起位彼法我見亦必現前

（△六右）

別依意識攝故如聖道等意喩總因成別宗之時宗有比量相違立量云除聖道等
餘意識應非必有別依六識攝故如聖道等意識喩因有法自相相違卽比量相違
作法卽是法自相相違也因明疏云因名法自相相違宗名比量相違又有共不定
疏云總有此過
故別因成別宗
時之宗有比量
相違作法是也
立量云除聖道
等餘意識應七
俱生別依意識
攝故如七染意
識喩因有違決
前比量相違也
比量相違有二
帶相違因與共
違決也故准因
二過作法別出
問相違因闕後
二相也不定因
但闕第三相過

燈

⑪裏曰然今
所執非是二
境無一心中
於二境起二
行執故問若
爾前言疑於
理卽印於事
豈非二行二
境耶彼雖非
執行相別故
執則不然以
推求故以堅
著故行境別

我執必依法執而起如要迷杌等方謂人等
〇此說初位必帶後位以初攝故入我位必有法我人我必依法我起故
故我法二見用雖有別而不相違同依一慧
△七右〇此後明射用同別〇我法用別惠躰是一同一種生
如眼識等體雖是一而有了別青等多用不
入問云何一執得俱起乎〇緣青黃兩境二行相生 然今此中以兩境兩行共許識喩
相違故此亦應然。二乘有學聖道滅定現在
不共執心
△八右〇自下廣第二法執位中有三此初總廣一切唯法執位
前時頓悟菩薩於修道位有學漸悟生空智
〇此菩薩於修道位生空智果起位也除見道全〇定姓二乘
〇生空正智
果現在前時皆唯起法執我執已伏故。二乘
〇通見修道
〇法執第七△八左〇定姓二乘無學生空智位
無學及此漸悟法空智果不現前時亦唯起
〇生空後得及滅盡定〇二乘無學迴心菩薩除見道全及修道中法空智果起位

相既別何並生者亦不俱起之如略釋說今此不違故㊃或應五識疏許俱起云義雖不然汝之五識亦應許有无依之時六識攝故如汝意識此有自違過以就他宗然成返難文

⑤補特迦羅一切經音義廿四丁二皆為人者誤也人者案梵本云末奴沙此云人乃至然補特伽羅翻數取趣通五趣云云又玄贊二卅丁攝釋二廿一丁婆沙七十二十三丁可對見

⑥次通一切等光云相續言導身全此意疏不問有學无學身全云云此句下二字欤義燈西明兩釋一明執相續二相續者身安恵亦依五蘊身名相續云云灯師俱

燈五本六丁

法執我執已斷故八地以上一切菩薩所有〔△九左○此次重諍八地已上三位〕我執皆永不行○無學漸悟菩薩或已永斷或永伏故○有學漸悟及頓悟菩薩法空智果不現前時猶起法執〔○唯第六人空智起時第七法執起〕不相違故如契經說〔△十右○此引證也即深密第四〕八地以上一切煩惱不復現行唯有所依所○第七法執知障在〔△同上○第七法執也非第六法執現種也彼地地皆能斷故〕此所知障是現非種不爾煩惱亦應在〔○不爾煩惱種亦在〕故法執俱意〔△十一右○此後明法執染不染義〕於二乘等○等取凡夫雖名不染於諸菩薩○學菩薩亦名為染障彼智故由此亦名有覆無記○通凡聖也

破不許自義約位相續是故導身全若取依身同西明要集但疏文略引義欤覺夢
抄云問諸法空觀皆是唯識觀哉答唯識皆是非法空觀法空觀皆是唯識觀也謂
菩薩所修單生空觀也又生空觀非唯識觀者謂二乘生空觀也取意

㋨ 彼緣異熟 疏云非人執心不緣異熟彼長故不說非法執心不緣頼耶境故不說

㋭ 我法二見 鈔云我法二執爲二見分否古二義也一見分專寺本院義是相傳也
付之若爾十地菩薩斷法執之時隨可斷我法執二執二乘聖者斷我執亦可爾乎
解云二執是執一境躰用所緣既一見分何多催此知見分一多由相分也但雖見
分是一我法二用亦別能生種子其躰雖一生果功能而各別故二乘聖者雖斷人
執法執不爾十地菩薩法執亦爾問如眼識喩見分是多法喩不合答彼見分用是
別也此我法用亦別也然一躰別用之義彼此相似故以爲喩取少分同用爲喩也
非悉是同若堅執文法我一境青等境多豈爲能例

㋬ 如眼識等 東鈔云如一眼識自躰分能生緣青黄等多境見分故云云道共許識
若義濱云護法安惠彼此共許識多行相名爲共許不共許心者護法許我執生時
必帶法執安惠不許以第七識唯有我執无法執故名不共許文或大小共不共許
也云

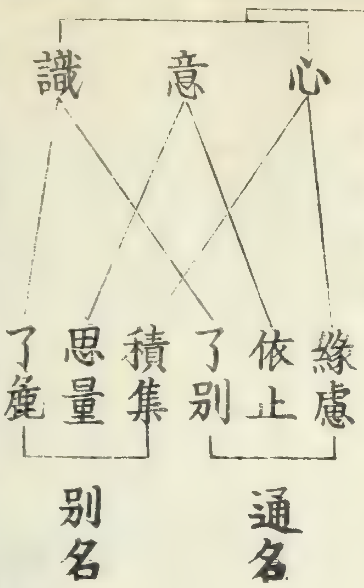
㋣ 八地已上等 疏云重諍八地已上三地彼位人我執皆永不行不行有二无學漸
悟彼已永斷名爲不行有學漸悟及頓悟菩薩此位永伏名爲不行卽是第八名其
名阿羅耶也能緣我執識不行故此三地法空智不現前起人觀時猶起法執不相違故
細執不障麁觀起故若不爾者卽應起法觀唯无漏相續无有漏心隔以此爲證以上

㋠ 不爾等 對安惠及釋安惠處立第七唯人執故反對云若八地已上无法執第七

法空觀恒起純无漏相續位更无有漏心隔故然八地已上第七識法執時有之故法觀不恒起以此理爲證若汝許第七无法執八地已上第六識有漏法執心起故法觀不恒起於八地已上可起人執若爾非純无漏相續位安惠難云第六識法執有漏心故令起人執二乗无學可起人執彼既不爾是云何爾設二乗无學起法執心人執種斷故不起人執也八地已上不爾只伏種未斷故令起也由此理故知八地已上第六八生空无漏時第七識法執有漏也如汝八地已上頓起人法觀第七不許有法執

⑰是異熟生攝謂有四无記此何无記攝是異熟生攝從異熟識性恒時生故名異熟生非是從善惡異熟業所生名異熟生異熟生无記名通故攝此第七无記

祕四末丁十六左

⑱解脱經鈔云解解脱經名古有二諍一云解脱義名解脱經二云零落之義也疏非初取後祕四末左三十非後取初疏外釋也疏直置詳曰言多是疏外釋也相傳二釋中疏及秘互取一義爲正疏意云阿難結集後貝葉糸亂此經梵本脱落於四阿含中後人見之其所說似阿含仍呼此經名解脱經祕云詳曰解[illegible]解脱[illegible]名解脱

經於理爲勝故經頌云若解脱諸惑等故諸經論從其所說以立名者其類寔繁若不爾者凡是經名現如來建或集法立豈佛阿難據後零落而立斯名若後人立名亦爲未可便合經目難爲楷準全文

染意

燈七丁右

第六識	薩婆多
細意識	上坐部
第七識	大乘

燈八右

⑵謂我見導然今少別者瑜伽慢爲第二經爲第三故云少別歟疏云解云由我由起慢此二有故有愛此三皆用无明爲因然今少別云云疏釋大論經次第別也

於二乘等說名無覆不障彼智故是異熟生○第七識是四無記中異熟生無記攝

攝從異熟識恒時生故名異熟生非異熟果

○異熟生△同上○如餘三緣不攝皆增上緣攝此亦爾餘三無記不攝皆此異熟生攝

此名通故如增上緣餘不攝者皆入此攝云

○自下第二大段引教及理證有此識有二初問

何應知此第七識離眼等識有別自體聖教△同上十○次答△十二右

○下別答有二初依顯經證有後依隱經證有初中有二一不共許經二共許経

正理爲定量故謂薄伽梵處處經中說心意

識三種別義集起名心思量名意了別名識△十二左○小乘如次配未來過去現在

是三別義如是三義雖通八識而隨勝顯第△同上

㋐今論 九右三行

我見─一 ┐攝論一十四丁
我愛─二 │
我慢─三 │瑜伽六十三左十二
我痴─四 ┘

㋑爾時此意等

疏云住无學位此意相應諸煩惱等非唯現无亦无過未現在理无不俱起故種已斷故云云

㋒不共无明三

一獨行无明─唯見道斷第四住已伏現故
二相應无明─與忿等俱通分別俱生纏及隨眠伏斷位次如上所說
三恒行无明─與第七俱唯无漏斷非有漏伏種金剛斷　章二末左十二　此論右十一

第一教

八名心集起諸法故（○現行爲依）第七名意緣藏識等（○等果位所緣緣無垢識及眞如故○種子識爲因）恒審思量爲我等故餘六名識於六別境麁動（○易了）間斷（○不續）了別轉故如入楞迦伽他中說（△十二左○第九卷丁八）

藏識（○第八）說名心　思量（○轉易）性名意（○第七）　能了諸境相　是說名爲識（○六）

又大乘經處處別說有第七識故此別有（△十四右○楞伽上下無量文及佛地經）（△同上）

大乘經是至教量前已廣說故不重成解脫（○四阿含不攝零落之経如天請問経等解脫阿含故名解脫）經中亦別說有此第七識如彼頌言（○大小共信経也）（△同上）

さ 若異生位等謂小乗等説經言恒者謂多分説實理亦有不起時今以違教爲彼宗過

き 不共无明
唯自力起不與貪等忿等相應唯見斷ー婆沙卅八丁八前説
非自力起唯與本惑不相應與忿等相應及獨頭起通見修斷ー婆沙后説正理十一十丁

ゆ 有義彼説理教等謂護月義別也瑜伽鈔十六下十六丁倫記十七下四十六丁等可見

め 此三十六等謂瑜伽第八初丁同五十七初丁説

第二教
伽十六引此頌

ス 六十三云我見我慢我愛不共無明云云無性世親亦同無明爲後以是上故然今少別

ル 頌中唯擧過未世無共許故不擧現世無彼薩婆多許過未世有故今擧破

染汙意恒時 諸惑俱生滅 若解脫諸惑 非曾非當有
（○下釋頌初半）（△過去）（△未來）

彼經自釋此頌義言有染汙意從無始來與
（△十四左）

四煩惱恒俱生滅謂我見我愛及我慢我癡

對治道生斷煩惱已此意從彼便得解脫爾
（○釋第三句）（○無學位）（○從無間道斷已解脫道中）（△十五右）

時此意相應煩惱非唯現無亦無過未過去
（△同上）（○釋第四句）（○無學位）

未來無自性故如是等教諸部皆有恐厭廣
（○指略說也）（○大小乗）（△十五左）（△已上経文見古來義也）

文故不繁述

已引聖教當顯正理謂契經說不共無明微細恒行覆蔽眞實若無此識彼應非有謂諸異生於一切分恒起迷理不共無明覆眞實義障聖慧眼如伽他說眞義心當生常能爲障礙俱行一切分謂不共無明是故契經說異生類恒處長夜無明所盲惛醉纏心曾無醒覺若異生位有暫不起此無

○第一證也不共經此初證也有二初引經證　△十六右　○縁起経下丁五　○下釈有二初破小　△同上　○理智　秉立有第七有二初釈経義　○三性心位　○迷無我理　△十六左　○眞如境　△除聖聖者無漏道現行時彼不有故　○摂論無著本一　○無漏眞智　○無漏智　△十七右　○與惑倶　○此無明通三性恒與倶起　△同上　○一亂　○下正難　△十七左

貪瞋痴慢疑惡見六根本煩惱對法第六十四丁說貪瞋痴慢疑及五見十根本煩惱此三皆是若六若十煩惱所攝何名隨惑㋟應說四中光記云此第二師從无始際已下句何不共義推云曾不省察句肝要歟見慢愛顚倒高擧涤著之遝失也色色若无无明故執止然以无明力三惑不令改執恒時過失是三之主義歟癡增上故即此意也此邊三惑无過失也㋹此俱見等疏四釋也初釋大旨无失餘文勢義計也可見此第二師四惑皆根本

彼㋐六證頌云不共六二緣意名二定別無想許有涤有情我不成經云有四無明一現二種三相應四不相應或爲二共不共㋑若中途有無無明時便有醒覺以此經證無明恒行遍三性心

煩惱故餘三惑應名不共難也初師根本煩惱可名不共然餘三隨惑故不名不共爲言此第二師於第七自類一聚對餘三惑作不共義也第三師自他識相對作不共義也疏四釋之中初釋意云餘三爲主時亦得名不共亦如无明爲主義故此意據第六識爲論第七无明恒爲主故曾不有不共貪等第六獨不貪等名不共貪等也第二釋如无明故沾爲難辭許亦无失之一句爲答第三釋初師難云四惑俱本惑亦見等可名不共何以无明獨名不共此俱見等應名相應者遮彼難也意見等非主故不名不

⑦此違比量量云汝言異生起善無記位無無明時無明亦應起異生位故如餘起時

明時便違經義俱異生位迷理無明有行不

△十八右 ○不共○從所依識故

△同上○不共無明

行不應理故此依六識皆不得成應此間斷

○六識○與無明恒俱故

△十八左○上破小乘下叙不共之義

彼恒染故許有末那便無此失染意恒與四

○小乘問

△同上○下有二說此初師也意云此無明不與根本俱故云不共

惑相應此俱無明何名不共有義此俱我見

有二說

慢愛非根本煩惱名不共何失有義彼說理

○此四惑是非根本隨惑攝

△十九右○此有三初破前

△二十隨惑○一失△十九左○二失大論說六對法等說既根本攝何名隨惑

教相違純隨煩惱中不說此三故此三六十

△同上○三失

○不說隨煩惱俱故

○本六○開見故十

煩惱攝故處處皆說染汙末那與四煩惱恒

共爲言次三句又初師釋第二師也意云若見等非主故非不共者餘六識中見等爲主時亦應名不共如无明故後一句答文也第四釋此俱見等應名相應二句屬第二述自義文若爲主時等四句爲釋難段故二句答也

㊁〔無明是主〕光記云此問答第七對餘識問答訖於第七一聚四惑見等同无明有遍三性之勝能對餘識應名不共也光云无明是主會釋一向同第二師應說四中无明是主故也按問第七見等對餘識見等應名不共難疏非餘識有等分明也答四惑之中无明主故對餘識名

㊂四說可知〔東勝鬘第三說也〕

（△九右　○次申自義）
相應故應說四中無明是主（○自在義爲因依義）雖三俱起亦名
（△何故無明名爲不共）（○顯一切時生）（△不改執義）
不共從無始際恒內惛迷曾不省察癡增上
（△廿左　○外問非爲主時應名相應）
故此俱見等應名相應若爲主時應名不共
（△同上　○答）（△無明　○除無明）（○文有三初釈不共義）
㊂如無明故許亦無失有義此癡名不共者如
（○如無明亦名不共愛等）（△廿一左）（△廿二右　○次問答也有四一問）（○如見取等）
不共佛法唯此識有故若爾餘識相應煩惱
（△同上　○二答　此無明勝遍三性位餘識無此遍三性心之無明故名爲不共非在餘）
此識中無應名不共依殊勝義立不共名非
（有餘識所無名不共等）（○重顯前義）（△廿二左）
五所無皆名不共謂第七識相應無明無始

不共然見等非主故設對餘識非應名不共也意云第二師四惑自類相望作不共
第三師爲主義雖四惑自類相對作之不共之義始終對餘識也
㊂或許餘三 光記云第七見等對餘識應名不共然今唯无明名不共者且對第六
无明說也其意
爲遮餘部六識
无明雖不遍三
性名不共殊唯
无明說不共也
㋟三者見慢愛
非難餘惑名不
共也故論云餘
三名不共論師
理准未見正文
云云瑜伽論記
十七下四十六
丁云護月釋云
六識緣外境明
了故見愛等便
強无明力弱名
相應无明末那
內緣不明了境

恒行障眞義智〔△無漏眞智〕如是勝用餘識所無〔△同上〇三外人難餘三亦遍三性心餘識所無〕唯此識〔△第七〕
有故名不共既爾此俱三亦應名不共〔△同上〇四論主通〕無明
是主獨得此名〔△不共〕或許餘三〔△同上〇此後說未見正文〕〔△我見愛慢〕亦名不共對餘癡〔〇第六無明〕
故且說無明不共〔△廿三右〇下顯差別有二一頌二一別明識有無〕無明總有二種一恒行不
共餘識所無〔〇與忿等相應起故名獨行不共〇二引證也有二初引教爲證獨行不共引證也〕二獨行不共此識非有故瑜伽〔△廿三左〇五十八〕
說無明有二〔△與根本煩惱不相應故〇與第六俱〕一若貪等俱者名相應無明非貪
等俱者〔〇不障與忿等二十俱起〕名獨行無明〔〇後釈二別後無明中有二一主獨行但不與忿等十相應〕是主獨行〔△同上〇迷諦理起唯分別起〕唯見所斷如

无明力強見愛等弱无明力勝餘三惑名不共理實見愛等應名相應云云　賢解云末那无明與六識不共故名不共見愛等亦不與六識共應名不共亦不違小乘中立相應不共二名故今无明中說不共見愛中不說云云

●世親攝論　云成詳六二緣與此有異謂眼等五本識二故乃至彼似雖大乘異師云有八無七　思尋作量云　逆次配之

- 无明
  - 共无明 ── 與貪等相應
  - 不共无明
    - 恒行不共 ── 第七相應
    - 獨行不共
      - 主獨行 ── 與忿等不俱 ── 見
      - 非主獨行 ── 忿等俱也 ── 修

○緣起經下卷　○指見道邊　○主獨行　分別起
契經說諸聖者有學不共無明已永斷故不造
△卅四右　○與忿等相應故　忿等十是各別頭各爲主起故與此俱名非主也
新業非主獨行亦脩所斷忿等皆通見所斷
△卅四左　○後大小乘　○小乘不立第七故　○亦許亦見斷以忿等知之
故恒行不共餘部所無獨行不共此彼俱有
○大　○小
○第二證也六二緣　文有二　初引經證
又契經說眼色爲緣生於眼識廣說乃至意
△卅五右　○與性同此此據共許緣說　○後列諸部有四第一總破薩婆多等
法爲緣生於意識若無此識彼意非有謂如
○初宗是猶　○下爲宗法　○簡因緣　○簡現本識　○簡次第滅意　○有法　△廿五左　下
五識必有眼等增上不共俱有所依意識既
○因　也　中分　○簡所依　△廿六右　△同上　○結上明非
是六識中攝理應許有如是所依此識若無

㋣「謂如五識」光記云若性相解初句出例次三句成例共五識之上義也依之同學鈔此四句皆應為同喩難也若依因明解疏云此為宗法云云意云必有眼等之三句即為意識之上義此意入性相門解謂如五識之一句无所詮故訓文應云眼等意云眼根與意根齊等義也其根齊等義俱有增上不共三義齊也次同喩取五識之上有所依義也故設難依性相門成眼意根齊等之義故无有過[illegible]比[illegible]法同[illegible]門別故亦无失

㋣「必有眼等」導簡所依云云意云眼字簡餘耳鼻舌身也

燈

㋷不舉自性分別有二說一云五識實有自性二云三種皆無牙俱舍鮮本作身可也尋作量云

㋷簡第七識為五八識作依又簡俱時心所亦第六依又所依簡

○第六　△同上　○第二破上座部彼云胸中色物為其意根非第七識云云　○第七

彼依寧有不可說色為彼所依意非色故意

○第六　○如五識等依色根故　○第三破経部師彼云五識無俱有依前念五根生後五識意識亦爾云云

識應無隨念計度二分別故亦不可說五識

㋾　△廿六左　○本質

無有俱有所依彼與五根俱時而轉如牙影

△同上　○五一　○有法　○因　○喩　△一一一同時緣境故為喩　○法

故又識與根既必同境如心心所決定俱時

△廿七右　○第四總彼所依彼說　○有法　○法宗　○簡現第八

由此理趣極成意識如眼等識必有不共顯

㋸　○顯意處攝即簡上座部色物　○簡因緣　㋾　㋷

自名處等無間不攝增上生所依極成六識

○簡前滅意　○第三證也意名　文有二　初引経證有

△廿九左

隨一攝故又契經說思量名意若無此識彼

〔隨念計度〕餘依非所依
灯云五識唯是法
鈍五倶不分別
意法是勝依要
思方分別外難
六依意根六有
分別八依意根
八有分別答第
八无自性明了
雖依意根不分
別第六自性有
多能更得意根
故分別已上
〔演秘 三分別〕

可例
意有二義
一思量二依
止第七有二
過去唯有依
止體雖現無
與現依止思
量之意相似
故但名意

第六 — 自性 / 隨念 / 計度
五識（小乘）— 初釋
五識（對法）— 后釋

應非有謂若意識現在前時等無間意已滅〔△同上〕○二破薩婆多等彼云過去意名思量意也　現無思量用過去之心如何名意
非有過去未來理非有故彼思量用定不得〔△同上〕○破彼薩婆多計過未有体上　第六○破経部也計過未無若無体者如何言思量也
成既爾如何說名為意若謂假說理亦不然○雙難二師　△如前已破〔△卅右〕○経部云過未雖無体假說有用故今破之
無正思量假依何立若謂現在曾有思量爾○現在無正思量〔△卅左〕○経部薩婆多云彼過去意於現在時曾有思量故過去名意
時名識寧說為意故知別有第七末那恒審〔△已滅躰無又思是用無〕○三總結　○一切時思量現在起故
思量正名為意已滅依此假立意名又契經〔△前滅意雖躰無開后起識道後識依之生似現意依止故立意名〕○第四證也　〔△所ー〕〔△末那意〕　○二正破〔△卅一左〕
別　文有三初引経證有
說無想滅定染意若無彼應無別謂彼二定〔△ー一外道凡夫入〕〔△聖者入〕〔△同上〕

五識
有自性分別二 — 一云隨轉理門　今疏第一釈　七本第一釈
　　　　　　— 一云任運自性分別　非為尋伺体　七本第二釈
无三分別 — 今疏第二釋

㊀由此理趣等義演云說極成言簡不極成字簡但總言意識爲之有法者即攝一切意識有法中便有他自所別不極成過也小乘許最後身菩薩有有漏不善意識乃至今大乘不許若攝在有法中即有自所別不極成過若大乘有他方佛等小乘不許即成他所別不極成過爲簡此過置極成之言

㊁不共者疏云簡現等義演云今將不共之言簡共謂現行第八識與諸法爲共依又望第六非親生故非相近故謂對五識增上生所依說故言不共也若不置不共之言但總言極成意識必有增上俱

俱滅六識及彼心所體數無異若無染意於

○大二十二　小二十一㊂

二定中一有一無彼二何別

○無想　○滅定

△卅二左　○出離想止息想　○三　○九

若謂加行界地

依等有差別者理亦不然彼差別因由此有故

○一身　聖者異生依各別故

○加行　○第七

此若無者彼因亦無是故定應別有此意

△卅三右　○第二得二名内道外道五蘊四蘊果　△同上　○第三結

又契經說無想有情一期生中心心所滅若

△同上　○依有第七染一切聖者爲滅此故起加行等入滅定也

㊃無此識彼應無染謂彼長時無六轉識若無

○第五證也　無想許有染　初引經證有　△卅三左　○次破有四　一總破諸部

此意我執便無非於餘處有具縛者一期生

△同上　○量云無想有情位應起我執異生位故如餘異生位

中都無我執彼無我執應如涅槃便非聖賢

○量云汝無想聖人應不訶厭無我執故如涅槃等

〈冊四右〉○第二薩婆多救初生位命終位有我執〈同上〉○次難云

同所訶厭初後有故無如是失中間長時無

〈冊四左〉○第三除經部師餘師救

故有過去來有故無如是失彼非現常無故

〈同上〉○汝去來世非現在有非無為常

有過所得無故能得亦無不相應法前已遮

〈同上〉○所得世法能得之得有故成我執也○㊂第四大衆部等云別有隨眠是不相

應此位成就故有我執

破藏識無故熏習亦無餘法受熏已辨非理

〈同上〉○㊃經部師云雖無我執現行彼位有種故名成我執〈同上〉

〈冊五右〉○上來

故應別有染汙末那於無想天恒起我執由

〈同上〉○第六證也　有情我不成　文有三初引経

〈冊五左〉後總結

斯賢聖同訶厭彼又契經說異生善染無記

〈同上〉

有所依是立宗者即有他能別不成過也他小乗不許有第八今宗中不簡將為所依者能別不成云云

⑮顯自名處等可尋之

謂如眼根還名眼根乃至意根還名意處故顯自名處又此言有所簡以上座部計胸中細色物而為意根今不爾意非色故此色根既是第六所縁即是法處所攝色也

⑯若無染意疏云若有第七即滅定中无无想定有所滅躰數多少不同无想滅一識滅定滅二識七六遂各有異既无第七故无別也文

○裏曰良筭法師勘云就此證四段科文注違疏文

ほ 彼差別因 疏云第七在凡不滅故一切聖厭无想定而不欣入在聖滅故一切聖欣由此可言加行等別若无第七无凡可厭无聖可欣故加行等无因可別文

无想定
滅盡定

出離作意
止息作意
色界第四禪
无色第四地
異生
聖者
方便得
離染得

八 又契經說等 疏云自下第五說无想无漏失經亦有三文此中一明无心之義二說如後蘊云准下第七巻有三師説一一明无心二三……後要有

ナ 五十一云又復意識染汙末那等云云餘文同之

燈臺

心時恒帶我執若無此識彼不應有謂異生〔同上〕○第二有三六頌自我執

類三性心時雖外起諸業而內恒執我由執〔冊六右〕○第七之二 ○第六 ○第七 ○第六三性心

我故令六識中所起施等不能亡相故瑜伽 ○相謂相狀雜染相狀通三性也○依三性心中善心○分別〔冊六左〕○此引證

說染汙末那爲識依止彼未滅時相了別縛 ○此論通說六識相縛大論說第六相縛 ○了別者心行相境相能縛心名相了別縛

不得解脫末那滅已相縛解脫言相縛者謂 ○六識又第六〔冊七右〕○此釋教○能使覺無所明覺有分別相

於境相不能了達如幻事等由斯見分相分 ○能緣見分諸心心所爲境相分之所拘礙不得自在

所拘不得自在故名相縛依如是義有伽他 ○相分縛心 ○依他緣生○陽焰等〔冊八左〕 ○攝性攝論第一

想生三彼初生時有心方入令言二義合二有心爲一説義演云疏錯亦二字如後第七説撿餘本云云私案邑師所判有道理半俱舍五五左二婆沙百五十四左十丁評前後有心

㋺初後有故等

疏云第二薩婆多等小乘救言初生之位後命終時皆有心起有我執故无无也文俱舍五五左二云彼爲恒无想爲亦有想耶生死位中多時有想言无想者由彼有情中間長時想不起故如契經説彼諸有情由想起從彼處没然彼有情如久睡覺還起於想文

㋩彼救云由前及後去來煩惱發故緣故此善等成有漏者不然

言○有云阿毘達磨經

如是染汚意是識之所依此意未滅時識縛終不脱二十六二十七

△同上○第二破他有三　初破薩婆多此即重成有我執諸法成有漏皆由第七故

又善無覆無記心時若無我執應非有漏自

○一一躰無如兎角故縛無也

相續中六識煩惱與彼善等不俱起故去來

者要與自身煩惱俱者方成有漏故△第六識

緣縛理非有故非由他惑成有漏故勿由他

○謂如𦀶學身雖非自身現有煩惱然由他緣縛故成有漏者此亦不然　△卅九右

○又救云何爲不得

解成無漏故又不可説別有隨眠是不相應

△卅九左　△同上　○次大衆部等救今破之言

現相續起由斯善等成有漏法彼非實有已

△不相應法假隨眠非實

○隨眠

㋠所得无故光記云何故下與不相應合不破之耶但能所得相對破之故別難云所得世既无能得之得非有无能得故不成我執

㋷我不成證 此恒帶我執正證也此行未不能亡相重顯也是卽恒帶我執證也但攝論與此論少別也攝論云自謂我能修行施等異此論不能亡相爲正證也隨而疏兩釋釋攝論兩釋之事同學鈔分明若釋攝論初釋第七意難難解是又鈔奧書委細又不能亡相言三輪相者表也實相謂相狀雜染相狀通三性故也

㋦故瑜伽說 此文不足私中解之按疏云瑜伽說第六相縛彼瑜伽依親生識語此今中通言六識相縛取意若引大論全文卽爲限第六若爾非此論本意故又復意識之句畧而不引意欲令通於六識也明知大論唯說第六此論通說又導六識又第六准應思瑜伽五十一丁七文也纂十三丁廿七云由有末那故第六起相縛謂由末那計第八爲我故第六於境起法執執蘊等緣境起縛名爲相縛相縛躰卽六塵所緣皆縛也又由有此末那故八識緣境皆有縛起卽諸論言謂境界相能生縛也以上相縛者謂相分縛見分等也一切有漏三性心皆有分別爲縛所縛故也非必由有執安惠論師等言八識皆有執故相縛於見通諸八識護法論師等言有漏八識有分別故相縛見分名爲相縛非要有執是乃有漏相貌縛能緣心非謂相者卽相分也然无漏後得智雖有分別斷漏方得證解明淨不與相所縛故非有相縛

相縛三
- 一切相分
  - 法執 — 安惠
  - 我執 — 護法
- 有漏相
  - 法執 — 安惠
  - 我執 — 護法
- 三輪相 — 唯第六我執

燈十四左

不了如幻 ― 法執　燈十四左

縛在生死 ― 我執　同七本丁廿五

相應縛　所緣縛

能緣縛　所緣縛　燈十三左

㊀麁重四種
- 一現行有漏心心所
- 二現行二障
- 三二障種子
- 四二障習氣

㊁彼種先無因　光記云有漏種子薫時此種善无記種當念能薫善无記心故煩惱不俱起依何成有漏乎大乘第七煩惱俱轉故成有漏也

㊂勿學無漏心　光云道等无學云云　難意得无學无漏心時一切煩惱永斷故曾无有漏種唯依身也疏中不見古人雖會釋甚難信也疏云无漏種子俱有漏種逐无漏之法不成有漏有漏善等種如何成有漏文

㊃然諸有漏　燈云問第七與六為雜染依增益於六六識如何增益第七答有二義一者增長二者不損若第六識發業感八為彼依緣得相續住故名增益起有漏所設雖不能增長第七而不損害亦名增益云云

互相增益
- 第七與六為染汙依故
- 六識發業招第八與七為依緣故

此第三能變雖有九頌說九門義總束爲三段一云明初四門即此一頌是二云心所相應第五及三受俱第六次六頌是論第五六七也三云依止第七俱轉第八起滅第九後二頌是也卷第七義燈云釋意得名問五八亦依七何故第六稱不共依獨得名意識非五八耶答若染淨依及俱有依七望五八俱是所依然近順生不共依者即唯第六今言不共意顯近而順生何者以六種子必隨七種七種生現意識隨生如眼識種依眼根種此亦如是五八不說依第七與此得名无相濫失云云

謂根與境各有六別識隨彼

彼云如無學身諸有漏識法雖不由他惑緣及過去緣縛是煩惱引然自身中有有漏種生此有漏法故此善等例亦然者

燈

燈

△同上○後経部師等云自身中有有漏種生有漏法

極成故亦不可說從有漏種生彼善等故成

○此善等種能熏熏時皆不與煩惱俱有何所以得成有漏△四十右

有漏彼種先無因可成有漏故非由漏種彼

△有學○(無學)

○彼救云由漏種子隨逐善等種故善等成有漏者不然

成有漏勿學無漏心亦成有漏故雖由煩惱

△四十一右

○下自問云由對法等漏所縛等故成有漏何故今云與漏俱故成有漏耶爲答此疑第六識中漏與施等不俱起故非正因△同上○若以漏発名爲有漏者

引施等業而不俱起故非有漏正因以有漏

言表漏俱故又無記業非煩惱引彼復如何

○正表此法與漏俱故△四十一左

得成有漏然諸有漏由與自身現行煩惱俱

○第三成有漏義

○簡他身○簡種子

生俱滅互相增益方成有漏由此熏成有漏

○簡前後起

○由此有漏現行

△四十二右

異故非多少亦非定別又明此識體隨根境有六數定明得名時非唯據一即於根境二處得名大論亦說隨根名識隨境名識乃至名青等識等

㊁不共者疏六皆依意然唯第六獨依第七不共意根餘五即无今依不共獨名意識燈云問五八皆依七何故六稱不共依獨得名意識非五八耶答若染淨依及俱有依七望五八倶是所依然近順生不共依即但第六識今言不共意顯近而順生何者以六種子必隨七種七種生現意識隨生如眼識種依眼根種此亦如是五八不說依第七種故此得名

見

㋐有煩惱倶故第七未滅餘識之中必無煩惱與善等倶故

法種後時現起有漏義成異生既然有學亦爾無學有漏雖非漏俱而從先時有漏種起故成有漏於理無違由有末那恒起我執令善等法有漏義成此意若無彼定非有故知別有此第七識證有此識理趣甚多隨攝大乘略述六種諸有智者應隨信學然有經中說六識者應知彼是隨轉理門或隨所依六

○善等　△同上三○三種　△同上三○對法三云漏種類者謂無學身諸有漏法以先有漏後名種類　△四十二左　第三總結　△同上○自下第三結會　△四十三右○何故阿含等經說六識　○未建立七八之者　△同上○依不共根不共境故　○第二解

无相濫失㊂辨識得名光記云心意二從所依名可爲所例彼既相續當躰得名何爲例乎六有間斷從依立名若七八據依亦有此義文㊃或能了別疏初釋云此能了言即是見分別法之言即是相分非謂別上有了字故遂言了別也後釋云即了別言唯有見分亦有此義文

述五末五十左
㊉互用位
- 一 入地已上第一釋
- 二 八地已上第二釋
疏五十丁左 已下二釈

- 一 唯地上 第一釋 凡位得功德初地已上互用非地前云云
- 二 通地前 第二釋 玄賛十丁七 攝釈四丁八十 疏主取初釈云云

法花論下十七丁 凡夫持経力故得勝根用云云
學十五丁 依玄賛

根說六而識類別實有八種。如是已說第一 〔△四十三左 ○上來已解第一能変自下解第三能変〕

能變。第三能變其相云何。頌曰 〔△四十四右〕 〔○就此能変総有九頌以九門分別〕

次第三能變。差別有六種。了境爲性相。善不善俱非 〔○第一出能変差別〕 〔○第二自性 ○第三行相 ○第四三性〕

論曰。次中思量能變識後應辨了境能變識 〔△同上 ○下釈中有三第一釈六名此釈第一句〕 〔△能変有三末那第二此居後故〕

相。此識差別總有六種。隨六根境種類異故 〔△四十四左 ○此釈第二句有三初釈六因〕 〔△同上 ○何以言只六更不分別爲多或少〕

謂名眼識乃至意識。隨根立名。具五義故。五 〔△四十五右 ○次隨別釈〕 〔△同上 ○弁識得名実通根境何故諸論依根得名〕 〔△同上〕

謂依發屬助如根。雖六識身皆依意轉然隨 〔○根之所発〕 〔○属於根〕 〔○六識皆依等無間意何故第六独名意識〕 〔○依於根〕 〔○助於根〕 〔△四十七左〕 〔△等無間〕

釋相及攝釋唯
地上義爲正
小島一本廿六五
擧玄賛二釋通
地前地上云云

一云互用
根唯自塵
不正

△識根互用
一云根識
同取他塵
正義
意根識互
用云云
灯左十九要廿八左

第六定通處及緣
五根心法影像但不照其質也

△五識取他塵相分假境
要廿八第一師中第二義
灯右十九評取

井 眼識等非唯依意根亦依色根此第六唯依意
灯太右

ノ 境有寛狹故

オ 二説一云別法二云別識然初本義

不共立意識名如五識身無相濫過或唯依
○近而順生以六種必隨七故 ○如雖依意根依不共以得名故無濫失 △四十八右

れ 意故名意識辨識得名心意非例或名色識
○第七 ○若爾第八依意第七依心應名心識意識答意今此七八識得名是故七八非例 ○第二解

井 乃至法識隨境立名順識義故謂於六境了
○下第二釈 △同上 △四十八左 ○六識 ○釈順義也 △四十九右

別名識色等五識唯了色等法識通能了一
△四十九左 ○問眼識所了色亦法何故眼識不名法識第六亦了色等何故不名色識

切法或能了別法獨得法識名故六識名無
△同上 ○約第六更爲別解十二處中第六處名法處此之別法第六能了故得彼名

相濫失此後隨境立六識名依五色根未自
△五十左 ○問六識得名依根依境爲唯凡有通在三乗 下料簡也 △五十右

在説若得自在諸根互用一根發識緣一切
○一云初地已上二云佛果

學丁十一依之爲正義但名假境定通第六處變非根本第八變故云假境又或時詑
定通第八所變爲質而非業果故爲假境此六八二杖假境三類境中性境云云
△五境互用六境互用 灯二本廿七 學卄三 云云
△互用始相分
唯本有生云云
學丁十三
根境定境不
定─第一釋
根識定根不
定─第二釋 「不正義」
根識定境不
定─第三釋
根定識境不
定─第四釋 「正義」
今詳曰第三說
爲正謂眼發
眼識緣六境
故根境俱互

ク 成事智緣
如不有二說
一云緣二云
不緣後解爲
正如論下文

ヤ 一云本頌 正義也
不說
一云長行不

境但可隨根無相濫失。莊嚴論說如來五根 ○第一
一一皆於五境轉者且依麤顯同類境說佛 ○下実緣一切皆無障礙 △五十二右 △說唯五境 △五十二右 ○一〇二
地經說成所作智決擇有情心行差別起三 ○第六卷 ○八万四千法門 ○身化有三語化有三意化有四
業化作四記等若不遍緣無此能故然六轉 △五十三左 ○後顯不說根境
識所依所緣麤顯極成故此不說前隨義便 ○五根 ○有二說 ○論第四 △五十四右
已說所依此所緣境義便當說次言了境爲 ○下眼識云何等文是也 △五十四左 ○自下解第三句也即第二第三門也有二此初釈
性相者雙顯六識自性行相識以了境爲自 頌也 △五十四左 ○第二段

用義也從方第二釋當之學五 四十四左 云云

灯二本 廿七左 云若在散位諸根已許皆得互用故 云云

第一釋云境互用第二釋五境互用學五 四十三右九廿六 丁左疏 十五丁左

莊嚴論說光記今別此文就上緣一切境此莊嚴文狹故引會之或五境互用之證文也疏云從初修習到彼岸至終分布到彼岸總計三百五

成事智等疏云從初修習到彼岸至終分布到彼岸總計三百五十彼岸法一一到彼岸皆具六度如是總有二千一百對治貪癡及等分有情心行數 二千一百以四 八千四百

（ま）此中但解了境者是識自性亦是行相行相是用故

性故即復用彼為行相故由斯兼釋所立別 △同上

名能了別境名為識故如契經說眼識云何 △同上 ○心意識三種中識之別名

謂依眼根了別諸色廣說乃至意識云何謂 ○下會経

△五十五右○有二說答○簡餘依○簡已轉依緣一切法故言緣色等

依意根了別諸法彼經且說不共所依未轉

○簡自證分亦緣見分等故△五十六右○根本依染淨依等○第四△五十六左○自下第

依位見分所了餘所依了如前已說（の）此六轉

三段解第四三性門初問△同上○下舉頌答○自證分等△同上○下別釈有三初正釈

識何性攝耶謂善不善俱非性攝俱非者謂

頌文有二此初解三性 △顯六識通三性△五十七左

無記非善不善故名俱非能為此世他世順

八千四百除四大種及六无義所生過失十轉合數以十數之八萬四千文

成事智—「初地已上不正義
唯佛果起—正義」

成事智兩方二義「一亦緣真—佛地七右七
二唯緣俗—唯識十左十八」

兒島四末六左

㊟然六轉識疏云謂本頌中初能變識唯明所緣不明所依第二具說此之六識明共所依（依止根本識）不明所緣麁而且顯等

㊟前隨義便守千云此文通妨云第二能變雖不說受俱門釋論說之此第三能變所依所緣設本頌雖不明之釋論何不說乎義演云即指第四卷論廣說所依了故彼云若法決定有境為主令心心處取自所緣即內六處若近指者次上云極成意識必有不共顯自名處等无間不攝乃至如眼等識此所緣境義便當說者下頌如契經說等

㊟了境為性相等二釋「第一釋「了—通自性分
自性—自證分
行相—見分」
第二釋「了自性行相
境—所緣」」

㊟此六轉識疏云然前第八識辨心心所已方說是末覆无記今解識即辨其性前顯心心所性必同所以解心所已方始解性今識後明性顯此聚亦爾（光云從心王心所其性[illegible]）

定故守千云一聚定同无影顯二文又彼諸法心所不定通三性心所六此六心王定通
一心中有二性故云云也位定故
通三性從相使後學之慧起異論端故全文
故應判性故

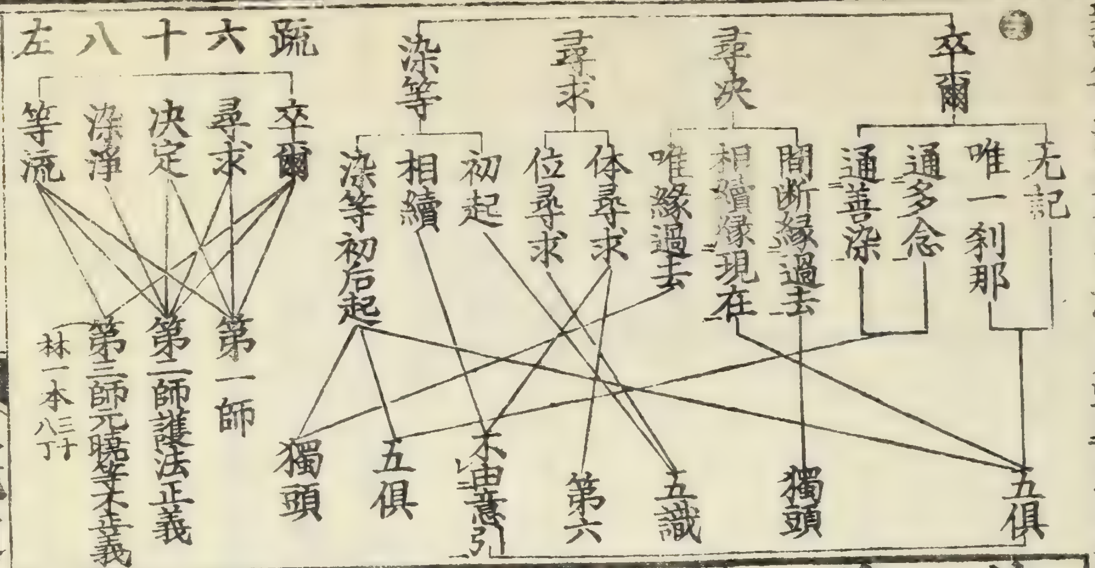
三性諸門疏三末廿九所明

- 善
  - 二
    - 世俗
    - 勝義
  - 三
    - 感愛果
    - 性巧便
    - 性安穩
  - 四
    - 自性
    - 相應
    - 等起
    - 勝義
- 不善
  - 二
    - 世俗
    - 勝義
  - 三
    - 感非愛果
    - 性非巧便
    - 性不安穩
  - 四
    - 自性
    - 相應
    - 等起
    - 勝義
- 无記
  - 二
    - 世俗
    - 勝義
  - 三
    - 相應
    - 不相應
    - 眞實
  - 四
    - 能變
    - 所變
    - 分位
    - 勝義

㊁問諸識性總同時者唯是一性爲許同時各別性

㊂若許五識疏云此師意説五識不相續故不並生亦非五次第生故三性不並又設等流多念亦不許並生能引之意非三性

㊃

益故名爲善人天樂果雖於此世能爲順益（○通有漏善無漏善）非於他世故不名善（○此無記果非善也後世之中作衰損故）此世他世違損故名不善惡趣苦果雖於此世能爲違損非於（○無記苦果）（△五十八右）他世故非不善於善不善益損義中不可記（△五十八左）別故名無記此六轉識若與信等十一相應（△同上○此顯識俱）是善性攝與無慚等十法相應不善性攝俱（△同上△非必十法俱）（○無慚無愧瞋忿恨覆惱害嫉慳）（△五十九右）不相應無記性攝有義六識三性不俱同外（○自下第二諍中同異此初文有二一立宗）（△縁外境）（△五十九左）

故瑜伽說等六十三丁九云若遇聲緣從定而起與定相應意識俱轉餘耳識生非即彼定相應意識能取此聲若不爾者於此音聲不領受故不應出定非取聲時即便出定領受聲已若有希望後時方出文婆沙八十五丁十四云大目犍連言具壽我自憶住无處有處定聞曼陀枳尼池邊有數多龍象哮吼等聲彼尊者為在定聞為起定耶答起定聞非在定云云

裏曰五識不能轉心發業但作隨轉發業緣威儀等故名威儀是威儀等心攝

定中
- 耳識聞聲 — 薩婆多
- 意識聞聲 — 大衆正義

門轉五相違故五識必由意識導引俱生同

○二立理 ○一因 △六十右 ○二因 △六十左 △所引五識既一刹那中 △能引

境成善染故若許五識三性俱行意識爾時

△許 ○三釈難 若三性不俱者何故瑜伽五十一等 △六十一左

應通三性便違正理故定不俱瑜伽等說藏

△一刹那 △六識定三性 ○五十一 ○顕揚一及十七

識一時與轉識相應三性俱起者彼依多念

○大論第三第五十六 六十一左 △六十二右 ○上 此正義也 有五一宗

如說一心非一生滅無相違過有義六識三

○二立理 ○非一切時皆必定俱有俱時故云容俱也

性容俱率爾等流眼等五識或多或少容俱

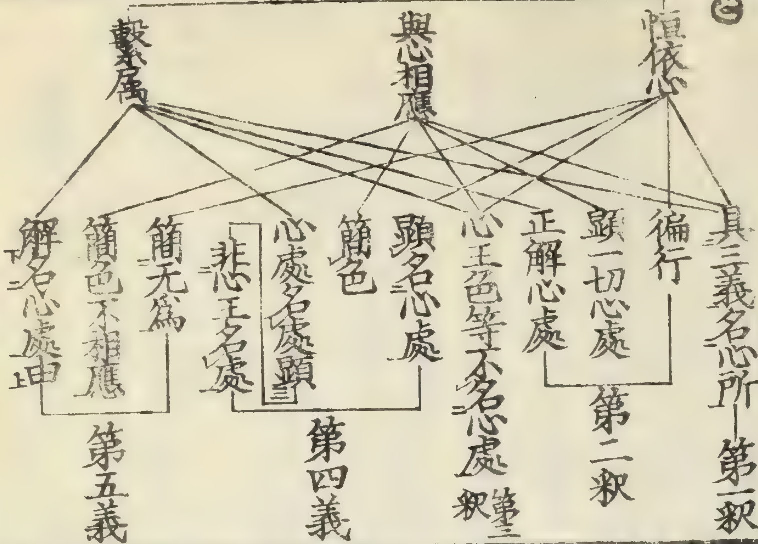
△六十二左 ○三釈難 ○善不善無記

起故五識與意雖定俱生而善性等不必同

雜集論等疏云對法論中言餘无者約多分說多分有二義一多識二多人多人多識不起言无謂二乘等定中唯得起耳非餘四識非菩薩故義演云多識者如在定許耳識不起餘四識故云等引位中无五識又云多人者即二乘等人定中不起五識據此道理故云三摩呬多位而无五識也云云

引目連入出無處有處定之事

二訓

故前所設難於此唐捐故瑜伽說若遇聲緣

○能引意識應通三性難也　△同上○四引證○六十二

從定起者與定相應意識俱轉餘耳識生非

○從定而起云○起者有三說一云定中意識二云定中耳識三云假者　△六十四左

唯彼定相應意識能取此聲若不爾者於此

○此顯聞聲非唯意取彼耳識亦能取聲　△同上○有宗云出已方聞大乘云聞已方出

音聲不領受故不應出定非取聲時即便出

△六十五右○此返成耳識

定領受聲已若有希望後時方出在定耳識

○一一是何　△六十五左○上引教已下以理難

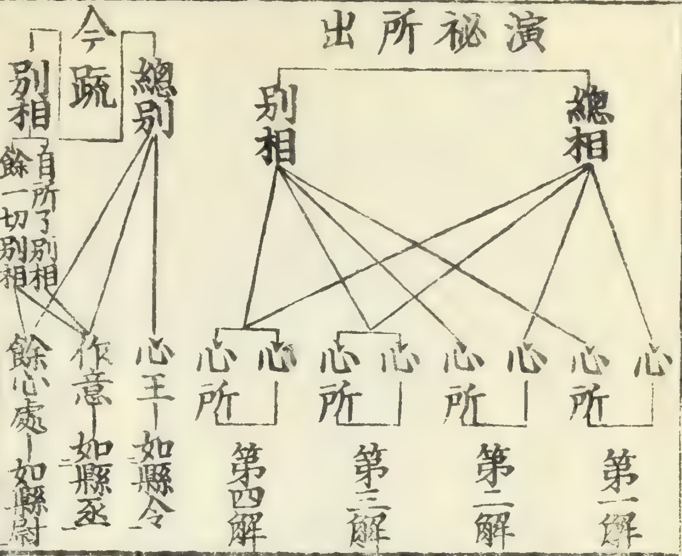
率爾聞聲理應非善未轉依者率爾墮心定

○無漏時唯善性

無記故由此誠證五俱意識非定與五善等

△同上○此結　○一識○定中意是善耳是無記故以此可例散位亦爾　○一識

△伽說率爾等五心中前三定無記故

性同諸處但言五俱意識亦緣五境不說同

△六十六右○五解違也即深密經及七十六說五識同時意識同緣

△六十六左○前師問言若例定中耳識而不同性者何故對法說定中無餘識耶

性雜集論說等引位中五識無者依多分說

△六十八右(エ)○散位

○——者一多識一多人五識中唯起耳識人中唯不動羅漢起耳識

若五識中三性俱轉意隨偏注與彼性同無

○問五爲所引意爲能引所引三性既俱能引應通三性故今通云○若一念或相續

偏注者便無記性故六轉識三性容俱得自

△六十八左○自下顯在果位唯善性攝

在位唯善性攝佛色心等道諦攝故已永滅

△七十右○此問起

除戲論種故六識與幾心所相應頌曰

△同上

○第五相應門　初三句列六位總名後一句顯受俱

○第六受俱門

此心所遍行別境善煩惱隨煩惱不定皆三受相應

(ニ)量云如汝所成欲聞聲未後出定意識可不即聞聲時出定不聞聲故如未

(ぬ)問若言心所名義乃同有何差別

(て)如是六位私記云對法第一立五十五開五見故大論第三立五十三加邪欲解故已上

(あ)唯善心中等經部信精進通三性成實論同之是故今云善十一不通二一性二三性爲云唯善也

一切性　一切地　一切時　一切俱
遍行　別境　善十一　本隨廿六識　不定四

㊈倫記一下十三義

九丁一切地者有二義一云有尋等三地二云九地云云

有尋有伺―欲初禪
无尋有伺―中間禪
无尋无伺―第二禪已上

聞聲之定意

㊄是師子覺

㊅八地二乘凡夫等位六識三性容俱時轉如第八識與餘三性俱以此為證

㊆有四說各有所顯所簡如文

㊇正作摸莫胡反法也形也規也作模謬也非此義

論曰此六轉識總與六位心所相應謂遍行
△同上○下文有二　初解頌上三句後解受俱　初中有二　初解上三句意

等恒依心起與心相應繫屬於心故名心所
△同上○後別解也何名心所心所何義耶　下文有二　初解心所二字此亦有三　初解心所之義○此舉喩

如屬我物立我所名心於所緣唯取總相心
△同上○次解心所等行相有三　六總舉

所於彼亦取別相助成心事得心所名如畫
△七十二左　△七十三右○此且教名　○如言緣青但總取青不更分別

師資作模塡彩故瑜伽說識能了別事之總
○博士―弟子○師○資　△七十三左○引證○第三卷

相作意了此所未了相卽諸心所所取別相
○―一法獨能取彼衆多別相

觸能了此可意等相受能了此攝受等相想
△七十四右　△總相○心王所未了△別相　○不可意俱相違相　○損害俱相違

㊅領順境相等塡直連勅珍
䟽云增上出生二ノ叉也滿也
名根故局領納壓也
屬巳名受故通
云々義演云增
上出生者意云
以二義解根也
一者增上二者
出生卽由苦根
爲增上緣能生
長苦法於其身
心而逼迫也樂
根返此而生適
悅故以二義解
於根也問受與
根何別答受者
領納屬巳根者
但出生苦法二不同也又寛狹別若汎爾領納屬巳者卽名爲受能有出生增上之
義方得根名乃至受寛根狹云々
㊇五識通依色心二依意唯依心五識依心非不共依色是別依故云別依其意唯

能了此言說因相（○謂此是青非不青等卽起言卽言說之因也）思能了此正因等相（○邪因俱相違卽業之因）故作（△七十五右）
意等名心所法此表心所亦緣總相（△七十五左○中上違第一）餘處復
說欲亦能了可樂事相（△別相）勝解亦了決定事相
念亦能了串習事相（△一總相　△別相）定慧亦了德失等相（△總相）由（△同上○子段第二結）
此於境起善染等諸心所法皆於所緣兼取（○十一○三十二○不定四△同上○第三總結　上類解頌上與心所三字竟）
別相雖諸心所名義無異而有六位種類差（△七十六右○自下第二別解遍行等義　又有六　一總標）
別謂遍行有五別境亦五善有十一煩惱有（○二別位　△同上）

心其理可解
或各分三光云見斷道七色男女五根命等又修斷道信等此道人迷執也疏云其七
色及命由約不生斷故通見斷其餘可然信等善法依斷緣縛故不說見斷若相顯
等云云此已下大論云五
文裏書出此疏十三五十五
文會違文也非以開合五見
此所用疑非詮增邪欲邪解
師導欲委開疏故
可知

又學無學五
十七說三受非
通无學所攝彼
大論說隨彼學无所
有根性隨順彼
者即是彼故憂
苦根並是學若
根亦无學

或總分四約
識分別難陀五
識唯一剎那師

△同上 ○三結數

六隨煩惱有二十不定有四如是六位合五

△七十六左 ○四釋名 ○此遍行

十一一切心中定可得故

○此別境

緣別別境而得生

△七十六左

故唯善心中可得生故性是根本煩惱攝故

△同上 ○同類所引義非前後等流 ○二云等無記性二云等後二門即非遍心起非遍地

唯是煩惱等流性故於善染等皆不定故然

有二 ○五會文有二 ○一會

瑜伽論合六為五煩惱隨煩惱俱是染故復

△七十七左 ○一切處 ○二切地 ○三切時 ○四切俱 定俱生故 △同上 ○二會 △七十八右

○第二卷

以四一切辨五差別謂一切性及地時俱五

○三性 ○有尋等三 ○一切有心時或無始不斷或緣一切境故

中遍行具四一切別境唯有初二一切善唯

△同上

有一謂一切地染四皆無不定唯一謂一切（○約多分也無明貪等通三界地八大隨惑皆通地）
性由此五位種類差別此六轉識易脫不定（及俱故「七十八左」○六總結「七十九右」○自下第二釈第四句受俱有二初解因位受俱後解果位受俱初中有二初解本頌「不定通三性故 ○間断義「○欣慼捨行互起故「同上）
故皆容與三受相應皆領順違非二相故領（上 △六識）
順境相適悦身心說名樂受領違境相逼迫
身心說名苦受領中容境相於身於心非逼（「七十九左」○後別分別有三三增減分別有四二箇二身受心受有漏無漏）
非悦名不苦樂受如是三受或各分二五識
相應說名身受別依身故意識相應說名心（○樂苦捨）

也又雖不許五識一時三性俱轉許通三性又五識雖三受相應五性无覆无記也時通善惡唯由六引曾非自力故約三受論四性五識无有覆苦受第六識雖通四性苦受不相應苦各別判四性五无有覆六无苦受各分四義不成所以說總分四是則不許意地苦故也導亦此意也更有餘義可沉思

(ひ)「有義三受等」疏云五識皆通有此四性云云義演云有說三受各通四性然樂捨二受皆具四性其義易了唯苦受可通三性有覆无記與苦受相應相貌難解故論

偏釋問三受各通四性者如何苦受通善性耶答勤修進道苦已身心故五識中得有苦受五識或與嗔等不善相應身心熱惱故有苦也然苦受是業所感果无覆通有覆者謂五識中有任運貪痴與五識中苦受得相應也五識中貪痴有二一者分別貪痴是見所斷一向不善二者俱生貪痴任運起者云云

苦受
- 善 ─ 勤修進道苦已身心
- 不善 ─ 五識與瞋等相應身心熱惱
- 有覆 ─ 五識任運貪痴相應俱生者
- 分別貪痴

裏曰若五相顯隨其所應十二一分修斷一分不断謂前六及後六前六一分非断即是已前見断中性六謂五受意根憂苦二根亦非断故等

受唯依心故又三皆通有漏無漏苦受亦由無漏起故或各分三謂見所斷修所斷非所斷又學無學非二爲三或總分四謂善不善有覆無覆二無記受有義三受容各分四五識俱起任運貪癡純苦趣中任運煩惱不發業者是無記故彼皆容與苦根相應瑜伽論說若任運生一切煩惱皆於三受現行可得

△八十右 ○二緣 ○五十七說無漏故是正義也

△代受苦 △八十左 ○二箇 ○七色及命不生斷故 ○信等善緣縛故 一分修断

一分非断等 △八十一右 ○二箇四 ○三受中隨一得與四性俱不一皆具四

△八十一右 △燈廿五左 △同上 ○樂苦捨

○難知故且說苦受有覆性 ○第六識煩惱 ○謂癡慢愛脩道煩惱一分及身邊二見全

○不発業之言通五識之煩惱 △八十二右 △地獄 ○憂唯二性故不說也 △同 ○五十九

○即是修道 ○欲界見道惑等定不善故此中不云與苦受俱故 △何以爲證

○樂苦捨

見斷不善
倶生貪痴修斷有覆
无覆―業處感苦果

㊂不通一切疏云若不通五識身邊二見唯在意地如何與意一切二根相應彼非憂受是无記故運故任既云與三受相應故惡趣中意有苦受 文

㊆三中苦樂疏云謂在五識即楚利逼切明利適悅若名苦樂在意稍降逼切可適悅名憂受 文

㊈近分名喜受上云初二近分唯捨受者小乘義也喜受本悅心故喜悅身假名樂導

若通一切識身者遍與一切根相應（○貪瞋癡　○五識身　△苦樂捨三受○身邊二見不通五識身）㊇不通一切識身者意地一切根相應（○五一　○第六　△八十二左○第四卷）雜集論說若欲界繫任運煩惱發惡行者亦是不善所餘皆是有覆無記故（△倶生　○身邊二見及此相應即修道不發惡行之惑）知三受各容有四或總分五（△同上○次釈開合　△八十三左○一箇五此門有二初列五名）謂苦樂憂喜捨㊆三中苦樂各分二者逼悅身心相各異故由無分別有分別故尤重輕微故（△八十四右○在五識　○在第六　○在五　○在意）有差別故不苦不樂不分二者非逼非悅相（△同上　△樂　△喜　△苦　△憂）

身處少分者不過五根也初二根本喜受通悦身邊故名樂也疏云大乗初二近分有喜五十七末至地十一根秋云信等五三无漏根意喜捨云云有喜故何以无樂以彼適悦不遍五根故○根本初二名喜樂者適悦五根故燈云問初二根本悦未極悦於身心分喜樂極苦中有迫未極迫分憂苦答二禪无五識意喜悦根分喜樂中有六識俱不於意憂分憂苦文

Ⓜ若在第三疏云第三禪中近分根本二俱有樂○以安靜適悦故无分別適悦故尤重故名樂即是在意名樂所以文

Ⓜ有異熟生光記云疏引五十

ⓧ倉歷反憂也懼也

無異故無分別故平等轉故諸適悦受五識相應恒名爲樂意識相應若在欲界初二靜慮近分名喜但悦心故若在初二靜慮根本名樂名喜悦身心故若在第三靜慮近分根本名樂安靜尤重無分別故諸逼迫受五識相應恒名爲苦意識俱者有義唯憂逼迫心故諸聖教說意地感受名憂根故瑜伽論說

○欲界初定 △八十四左
△同上 ○意識及身處少分
○分者因義
△八十五右
○即是在意名樂所以也 △八十六右 ○下解悦受下解迫受
△是真実意地樂也 △同上 ○第一師説 文有二 一標
△此在五識極猛利故 ○二引證 ○六十六等
△意識相應意地 △八十六左

七地獄成八根云云八根者五識根及意命七初二師同也於第八番目初師憂根第二師取捨依是意地苦許不許如此別也又苦憂相續云云然異熟生第六別報也此第六識苦憂相續故知其苦實五識相應於第六處說之名爲客受其第二師此文唯說第六識故許意地苦初師此文通說六識此即初二師諍論也○若爾初師許憂根業感之義欲答顯輪集云不許意地苦師安惠憂根通无記業感之法云云

⑰裏曰問無分別故無分別煩惱耶答不然豈以第三定有樂無分別故亦無見道見等耶又彼無分別煩惱亦無妨難如下引瑜伽等

⑱又說地獄疏云大論五五趣分別尋伺唯說鬼趣不說傍生六十六亦說傍生今此云

生地獄中諸有情類異熟無間有異熟生苦（○第八初生○六識△五識）

憂相續（△第六△八十七右○瑜伽第五十四）又說地獄尋伺憂俱一分鬼趣傍生（△第六相應）

亦爾（△同上○三結）故知意地尤重感受尚名爲憂況餘輕

者（△八十七左○下護法等第二師說　文中有五　標宗△意識俱者）有義通二人天中者恒名爲憂非尤重故

（△意地通憂苦二受　正義）傍生鬼界名憂名苦雜受純受有輕重故（△八十八右）捺

（△此云苦器△受罪處那落迦者受彼苦者故二別也）落迦中唯名爲苦純受尤重無分別故（△憂△苦○二引證）瑜伽

（○爲證地獄唯有苦受故引此等文也）論說若任運生（△俱生）一切煩惱皆於三受（△苦樂捨○五十九）現行可

通論故言鬼傍生也問第六識中捨受既亦不善業招何故地獄无捨根答以苦重故不善業輕即有捨根以少静故然不同總報總報相續故趣体故報主故文

捺落迦光記八廿二梵名那落迦若依正理廿一丁十九那落爲人迦名爲惡人多造惡顚墜其中由是故名那落迦造重罪人速墮其守由是故名那落迦造重罪人速墮彼故復迦是異名那者无也落是與義无樂相與名那落迦或復落迦是救濟義那名不可不可救濟名那落迦或復落迦是愛樂義不可愛樂名那落迦婆沙百七十二丁四云有

裏曰若言喜樂更取一形以二形無故者豈鬼畜中亦無二形者又地獄何故不許有二形也故彼三無兼取客捨云云

汝以受依客受爲論亦約客受所依識故如彼六識有時無故不成意根其六識生亦問

得廣說如前又說俱生薩迦耶見唯無記性 △同上○五十八 △有覆

彼邊執見應知亦爾此俱苦受非憂根攝論 △同上 ○五十七

○問生那落成就幾根答八現種皆成 初師云喜樂捨後師云憂喜樂

說憂根非無記故又瑜伽說地獄諸根餘三 △八十九右○五十七 △九十右○三立理有四

現行定不成就純苦鬼界傍生亦爾餘三定

○定有七八二識相續不斷定成現捨根 △同上○次初師返詰

○初申難

是樂喜憂根以彼必成現行捨故豈不容捨

○三根不成中△九十左○次後師返徵有三此乗前徵△九十一右○五十七○地獄

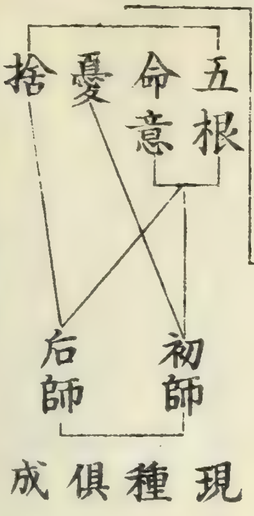
彼定不成寧知彼文唯說客受應不說彼定

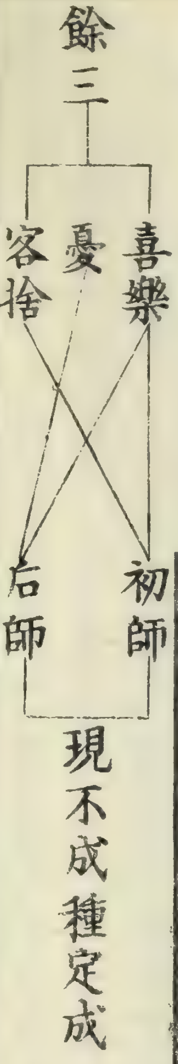
○三根不成中○所說捨受現定不成汝依何理知是客受

成意根彼六客識有時無故不應彼論唯說 △同上 ○五十七

說名奈落迦奈是瑟聲總談彼趣那是長聲是別顯所有前總后別別是總之所有約異義故立別名

⑬又瑜伽說等　疏云五十七說明是那落迦成就幾根答八現種皆成云云　俱成八根

絕諸位不行

容受通說意根無異因故又若彼論依容受說如何說彼定成八根若謂五識不相續故定說憂根爲第八者亦生悶絕寧有憂根有執苦根爲第八者亦同此破設執一形爲第八者理亦不然形不定故彼惡業招容無形故彼由惡業令五根門恒受苦故定成眼等必有一形於彼何用非於無間大地獄中可

○六識捨　○意中　○七八識　○所以　△同上　○此別生徵　○六識捨

○地獄　○眼等五意捨命　△第八者何　△九十一左

○無苦定成　○此三位意識亦無故　故知定成第七八意根及捨若以身識等定相續以苦根爲第八者　○如憂根間斷何處定成　△九十二右

△一一番目　○其鬼畜等容無形故　△九十二左　△男女根中　△爲令受苦

△同上　○必令有男女根者　△九十三右　○簡小地獄　△男女根處能非受苦故

へ豈不容捨光記前師容捨入三根現不成中爲論正義七八捨入八根種現成就之中爲論肝要此諍有勝負也

②不應彼論疏云不應瑜伽受中唯說容受意中通說主識主識即第八以第八識必受俱故无異所以別作論故

⑤彼定八根導應云眼等五意命加捨字者疑寫謬乎今正諍第八故也導非疏文

ⓡ形不定故今言生彼定則成就且如男根非生彼已定皆成就

ⓝ彼由惡業等疏生起文云問化生如瑜伽論第二說或異著根或復不具何

ⓑ裏曰問餘雜受處許有等流樂者何故名純苦耶答無異熟樂故名純苦

有希求婬欲事故由斯第八定是捨根第七（同上）（△一番目）

八識捨相應故如極樂地意悅名樂無有喜（△一受）（△九十三左）（○此舉例徵）（○第三定）

ⓢ根故極苦處意迫名苦無有憂根故餘三言（△地獄）（△同上）（○後總結）

定憂喜樂餘處說彼有等流樂應知彼依隨（○種成現不成）（△九十四右）（○四會違也有三）（此會世親攝論第一）（○薩婆多）

轉理說或彼通說餘雜受處無異熟樂名純（○依大乘說）（○鬼畜）

苦故然諸聖教意地感受名憂根者依多分（△同上）（○會對法第七）（○二）（○人天趣全鬼畜少分）

說或隨轉門無相違過瑜伽論說生地獄中（○在意識曠憂俱故）（△九十五右）（○下會六十六左）（△非一切然）（△地獄意地感受苦受是少分）（○三）

故地獄定有五根不許男女隨一定有

如極樂地生起若彼救云意識定恒有彼憂受无捨受故據起意已後必相續彼文无妨難云

然諸聖教疏云問六十六說地獄亦有食長喜樂名食何樂邪不假相故名食非實是食

彼論云如經說所謂離生喜樂之所滋潤等

秘云五十七云那迦中无有段食定地諸天亦復如是諸那落迦多由先業力所任持而得久住雖有廣大諸根大種損害因緣而不能死然彼亦有諸微細風隨入身分以之爲食難可了知是故不說此文既云諸那落迦故知六十六有食者而假說文

諸有情類異熟無間有異熟生苦憂相續又說地獄尋伺憂俱一分鬼趣傍生亦爾者亦依隨轉門。又彼苦根意識俱者是餘憂類假說爲憂或彼苦根損身心故雖苦根攝而亦名憂如近分喜益身心故雖是喜根而亦名樂顯揚論等具顯此義然未至地定無樂根說彼唯有十一根故由此應知意地感受純

わ 又彼苦根生起問彼六十六說諸趣中何故不隨他語唯地獄等耳也故今應解

か 或彼苦根生起問若爾第三定樂似餘地意識中喜應名喜根爲決此疑更今應解

「憂苦別種 喜樂同種」 要卅五右 燈下卅八

よ 此等聖教等 謂有報熟有異无報熟无異界地繫何地斷等名曰多門

「憂根—非異熟 餘四受—異熟」 倶舍二十右

た 有義六識等 疏云此亦同前引六十三丸九文證三性倶定中通喜樂受率爾

受苦處亦苦根攝。〈九十七右〉〇別分別屯下第二例損餘門 此等聖教差別多門。恐文增廣故不繁述。〇下第三弁三受倶不倶 よ 初師文有三 〇一舉 此同前三性不倶師 有義六識三受不倶。皆外門轉互相違故。〇二證〈同上 五倶意識同五所緣。五三受倶。意亦應爾。便違正理。故必不倶。〇三會 瑜伽等說藏識一時與轉識相應三受倶起者。彼依多念。如說一心非一生滅。無相違過。〈九十七左〇護法正義此亦同三性倶師 有義六識三受容倶。順違中境容倶受故。〇定中六通喜樂率爾耳識但捨受故 意不定與五受

耳識俱捨受故。㊈「於偏注境等」疏云。此中所説一切義意。餘苦樂二偏注。苦樂不偏注等如前説。捨受六十八丁十由斯理故三受容俱。即以五十一右七顯揚第一右二十七七十等證。此亦有左等二師。一五識一念。二相續如前。六十二右三性中叙。此約因位。㊇「得自在位」疏云。佛六識三受並通五識。唯有樂捨無喜。雖在有漏。三識唯二地。然無漏五識即依色四地有彼有所依五根故。○問八地除欲皆有無漏八識耶。答有文下多問答。

下疏六本上

同故。㊈於偏注境起一受。故無偏注者便起捨。「△同上」故由斯六識三受容俱。㊇得自在位唯樂喜捨。「△九十八右○此萌果位受俱」諸佛已斷憂苦事故。前所略標六位心所今「△六本初葉右」應廣顯彼差別相。且初二位其相云何。頌曰「△初丁左」「△同上」

初遍行觸等。次別境謂欲勝解念定慧。所緣事不同。○第三卷

論曰。六位中初遍行心所即觸等五。如前廣「△同上」説。此遍行相云何應知。由教及理為定量故。「△二右」「△三卷三丁○云遍」「△同上」

受想思導二)三)四)云云或本云觸處有一)字古來不審也一義云是蘊門次第也ト云若爾觸處一字難知或觸生起次第歟云云初經證觸受想思之四心所遍行之義下象跡經及起盡經證作意遍行之義二處經合證五心所遍之義也

又契經說生起若爾何義故知作意必有

理謂識起等 疏云下引理證諸識起時必緣境依根名有三和三和定生觸亦由觸故方有三和云云

受能領納 光書云違順觸實体云云正領納属已受也故一重深分為受別相一聚可取歟

雖非青黃等總

此中教者如契經言眼色為緣生於眼識三和合觸與觸俱生有受想思乃至廣說由斯觸等四是遍行又契經說若根不壞境界現前作意正起方能生識餘經復言若於此作意即於此了別若於此了別即於此作意是故此二恒共和合乃至廣說由此作意亦是遍行此等聖教誠證非一理謂識起必有三和

（△二左　△一根　△一境　○起盡經阿含經○二)○三)○四)　△同上○象跡喻經　此經但證作意是遍行也　△三右○起盡經　○識　△心王作意　○不相離相應故　△同上　△大論五蘊等　△三左　○根境識）

相亘一聚分施設可云總相欤已上私云如來等境有總別二門受等向自行相現分別相以義從体云總相无失欤可尋△讀師云總此一段文別心所以各各心所以各各自行相取各各別相釋故一一別様一聚和合似互行解境相相似分故△思正因等相正別相也思心所造作行相前取青等上邪正等別義之時一聚隨此善等性定隨思所見心王所緣即備邪正等相之相也從思行相名之爲正因等令心取之云也

所緣事境等瑜伽五十五左三云此不遍行五種心所如其次第於所愛決定串習

○三和

和彼定生觸必由觸有若無觸者心心所法

○三和

△同上

應不和合觸一境故作意引心令趣自境此

○現行無非無種子△四右

若無者心應無故受能領納順違中境令心

○順○違○中　即是三受

△同上○施設

等起歡慼捨相無心起時無隨一故想能安

○如取是青非非青○多少太小等

立自境分齊若心起時無此想者應不能取

○所緣及處

○邪俱相違

△惡無記

境分齊相思令心取正因等相造作善等無

△四左

心起位無此隨一故必有思由此證知觸等

觀察四境事上三摩地惠於其最後境餘隨次第於前三境文
㊄云何爲欲疏有二解初解導出意勤者精進也此論唯舉善欲實通三性後解勤
謂勤勉染法懈怠勤作諸惡亦是勤故云云前解爲勝云云
對法第十五云
加行者謂欲爲
勝進依信爲欲
因所以者何由
欲求故爲得此
義發勤精進云云

勤—善—第一釈正
勤—三性—第二釈

㊅見知—現量即入佛法次
見知—比量第依也
聞覺—有漏
聞覺—无漏

㊆對法十等云信爲欲依欲爲精進依次

五法心起必有故是遍行餘非遍行義至當

○初列名 入同上十△六位中遍行餘五位

說次別境者謂欲至慧所緣境事多分不同 △五右

○此解次言 △遍行位 ○此別境名也即釈第四句

於六位中次初說故云何爲欲於所樂境希

△六右 ㊅ △五左

望爲性勤依爲業有義所樂謂可欣境於可

△同上 ○此外人問

欣事欲見聞等有希望故於可猒事希彼不

△六左 ○論主答

合望彼別離豈非有欲此但求彼不合離時

△同上

可欣自體非可猒事故於可猒及中容境一

⦿有義所樂等
疏云第三師所樂者謂欲觀境不但求彼若合若離但欲作意隨何識欲觀等者皆有欲生唯前六識或唯第六七八因中无作意欲觀任運起故七八二識全及六識異熟心等一分但隨因境勢力任運緣者全无欲起餘皆欲生

樂
可欣　第一義
可猒　第二義
中容　第三正義

向無欲緣可欣事若不希望亦無欲起有義
△如邪見撥滅道等時亦無有欲
△七右八
所樂謂所求境於可欣猒求合離等有希望
故於中容境一向無欲緣欣猒事若不希求
○可欣可猒
○欣　○猒
○六識
亦無欲起有義所樂謂欲觀境於一切事欲
○此義最勝
△七左
觀察者有希望故若不欲觀隨因境勢任運
△種子
緣者卽全無欲由斯理趣欲非遍行有說要
○七八識及異熟六識
△八右
△同上
○薩婆多
由希望境力諸心心所方取所緣故經說欲

㊄故說欲爲諸等生起云若謂如愛非遍生心如何說欲爲諸法本順正理第十廣引此經乃至末云解脱堅固究竟涅槃正理十丁十九云又世尊云謂一切法欲爲根本作意引生觸爲能集受爲隨流念爲增上定爲上首惠爲最勝解脫堅固涅槃究竟想思二法不說自成故此經中畧而不說

㊁論說此等顯揚第一四右對法十五丁十五云入一切法有八種謂一切法欲爲根本作意所生觸所集起受所引攝定爲上首惠爲最勝解脱爲堅固出離爲後邊

㊅謂邪正等敎理證力疏云謂此勝解由邪敎

爲諸法本。彼說不然。△同上 心等取境由作意故。諸

〇證欲遍義 聖敎說作意現前能生識故。曾無處說由欲

△八左 能生心心所故。如說諸法愛爲根本。豈心心

△同上 所皆由愛生。故說欲爲諸法本者。說欲所起

〇三性 一切事業。或說善欲能發正勤由彼助成一

△九右 切善事故。論說此勤依爲業。云何勝解於決

△九左 〇或敎示或言說 定境印持爲性。不可引轉爲業。謂邪正等敎

邪理邪證等力或正教等力或非邪正教理證力即況所緣於所取境審決等　○或教者教示或言說但由轉習理者道理非四諦眞實理即攝一切事及眞理　文

［此應復待餘］疏云勝解應復待餘法方能勝發是心所故如汝作意若待餘者便有无窮失若不待餘作意等亦應爾　文　燈云彼若返難汝宗作意應亦待餘亦有无窮失答根及作意爲勝發起復由勝解既有兩重故應更有故无无窮失大乘作意能警所餘更无能警故不可難應无窮　文

燈

理證力（○或道理）（○或修禪定或諸識現量等心能審決者皆有勝解生印可故）於所取境審決印持由此異緣不能引轉故（△十右）猶豫境（○疑心中）勝解全無（此事如是非不如是）非審決心（○通三性心）亦無勝解由斯勝解非遍行攝有說（△同上）（○薩婆多異師）心等取自境時無拘礙故皆有勝解（△十左）彼說非理所以者何能（○若能不礙名勝解者）不礙者（○除心心所以外諸法皆是能不礙與心心所爲増上緣皆不礙故）即諸法故所不礙者（○心所）即心等故（△同上）勝發起者（○何関勝解）根作意故（△十一右）若由此（○勝解）故彼（○根作意）勝發起此（○勝解）應復待餘便有無窮失（△十一左）云何爲念於曾習境令心

法藏館

云何爲念 光記云忘念者非忘失一向忘失念不起位但惡憶也其惡憶非正念染汚心間起故也是故染汚心追憶立忘念故令心明記等通三性也又念轉現在境勿論也緣曾受類境亦現在緣也與念俱起此時事也念行解曾无轉過去但其現在境是串習現在境也此即念以追憶行解向現在時事也又念緣未來耶否論題也其緣未來以追憶行解向未來故也疏云四法跡念是定因文雜集第十九云四法跡者謂无貪无嗔正念正定无貪无嗔能令增上戒學清淨不同貪恚門毀犯學處故正念能

曾所受境念中或有已受彼體如無漏緣染汙心等或但受彼類若遠取不著名彼類等

明記不忘爲性定依爲業謂數憶持曾所受境令不忘失能引定故於曾未受體類境中全不起念設曾所受不能明記念亦不生故念必非遍行所攝有說心起必有念俱能爲後時憶念因故彼說非理勿於後時有癡信等前亦有故前心心所或想勢力足爲後時憶念因故云何爲定於所觀境令心專注不

△同上 ○重釈業用

○如涅槃等

○故四法迹念是定因

△十二右

○雖聞涅槃等及七八識境

△十二左

△同上 ○薩婆多 △正理論十卷丁廿一

△十三右

○心等取境已熏功能在本識中足爲後時有念因何須令念順生後念

取像故

△十三左

△同上

令增上心學心令清淨故正定能令增上惠學淨清淨由是定心者能如實遍知故文義演云戒定惠三種因彼起故得迹名迹者蹤迹所履之處如車迹等乃至念與定爲依也

㋑能生智者此多分言或淨分說非謂一切卽如定後起癡心故㋺彼一一念皆住其心於一境轉深取所緣故有定也

㋩有說心起等 䟽云經部師不說遍有但薩婆多師正理論第十廿三左文云謂有說經部言失念亂心卽无念故非遍行者彼正理復說言以於後時有憶念故明今有念爲后念因

散爲性智依爲業 △同上 謂觀德失俱非境中由定令心專注不散依斯便有決擇智生 ○無漏○能知所緣德失等相 △十四右 心專注言顯所欲住卽便能住非唯一境 ○非要前後唯緣一 △同上○相一一爲十六心 不爾見道歷觀諸諦前後境別應無等持 △十四左 ㊁若不繫心專注境位便無定起故非遍行 ○散乱 有說爾時亦有定起但相微隱 △同上○正理師十一丁三○散心等時 應說誠言若定能令心等和合同趣一境故是遍行 ○謂彼云○誠諦 △十五右○論主難彼救 ○心所 理亦不然是觸用故 ○觸能和合心心所法不令離別同一緣故

㋥若不繫心等 謂散亂心不專注者便无定起其第七識雖亦別緣不專注心於境

轉故不深取故非定俱如前第五卷說四十二丁
㊁無易義故 疏云非一念心緣此復可更緣彼故彼謂不然心等性不定非唯一念
能住一境由此經言心如猿猴難禁制故故若一念住一境者此由定數故有爾也

文正理十一左五
契經說心如電
光亦如猿猴非
住相故婆沙百
八十左七心地觀
經八十三丁文殊
問經下左七

㊂若謂由定等
彼復救云令心
取境名之爲定
復難彼言令心
取境作意之功
非由定力如前
已說如順正理
第十一丁三救言
大廣

△同上
若謂此定令剎那頃心不易緣故遍行攝亦
○一然 ㊁ △十六右
不應理一剎那心自於所緣無易義故若言
○令心取境名之爲定 ○三學中爲一
由定心取所緣故遍行攝彼亦非理作意令
△同上 ○経部師十一丁五左
心取所緣故有說此定體即是心經說爲心
○十八禪支中 ○離心無 △十六左 ○心學者攝心故 ○心一境性者令心住一境故
學心一境性故彼非誠證依定攝心令心一
○非躰即心 ○因 △同上 ○喩
境說彼言故根力覺支道支等攝如念慧等
○立宗云定非即心 △五 △五 △七 ○此說勝惠故云斷疑心俱時亦有惠故 ○宗 △同上
非即心故云何爲慧於所觀境簡擇爲性斷

有説爾時亦等正理第十二廿丁云惠別有体諸經説故心了境時必有簡擇用微劣故不覺知故惠定應是大地法又云邪見心品與无明俱理極成故又云不共无明相應心品亦應有惠但微劣故相不明了由此類釋亦與疑俱

天愛寧知光四廿三丁西方相弄呼為天愛云云今大乘呼正理師云天愛受天憐續今日命賜然身上謗言之也

第八識昧而不愚亦無惠也

燈

疑為業謂觀德失俱非境中由慧推求得決
　△十七左○下釈業義
定故於非觀境愚昧心中無簡擇故非遍行
　○下顯非遍行　○愚而亦昧　○然非一切愚皆無以邪見者猶増上故
攝有說爾時亦有慧起但相微隱天愛寧知
　△同上○正理師　○問
對法說為大地法故諸部對法展轉相違汝
　△十七左○正理師答　發智六足　△同上○論主難　○非是根本佛所説故
等如何執為定量唯觸等五經說遍行說十
　△不大乘　△同上○大段第二遮是遍行等
非經不應固執然欲等五非觸等故定非遍
　△十八右○次總結之　○有法○因　○法
行如信貪等有義此五定互相資隨一起時
　○喩　△同上○下大段第三明欲等五獨或並生此安惠義

㊂瑜伽說等瑜伽第三左四說四一切說此五種无後二故第三是時第四是俱末必俱故若言欲等行相不俱增故彼不說俱五体俱有彼處應說文

㊃應說此五等疏云此欲等五緣四境時或時起一於所樂境唯起於欲境非曾習故无念起境不決定故无勝解非所觀境故无定惠此所樂境既如是簡次餘三境准此可知

㊄謂愚昧類問定惠境同二必俱有何得別生

必有餘四有義不定瑜伽說此四一切中無後二故又說此五緣四境生所緣能緣非定俱故應說此五或時起一謂於所樂唯起希望或於決定唯起印解或於曾習唯起憶念或於所觀唯起專注謂愚昧類為止散心雖專注所緣而不能簡擇世共知彼有定無慧彼加行位少有聞思故說等持緣所觀境或

〈十八左〉○或俱不俱○第二四十左

○所樂決定等○四境

○欲等

○時及俱〈十九右〉○五十五

〈同上〉

〈欲等未必並所緣能緣各〻非定俱故非必相資

〈十九左〉

○但學緣眉間等住心此時無恵

○若爾此境何名所觀今答之○或依師聞或獨尋教

〈二十右〉〈少簡擇〉

〈定所緣境〉

○從加行位○此第二解

〈同上〉

(ハ)依多分等或所觀境多定惠俱此愚昧者雖无惠數從餘多分故說定境名爲所觀如欲界中戲忘天以多耽染故專注一境意憒恚天角眼相視專心致死

(ニ)之戍反解也記也又丁住反

(ホ)時弋反實也是也

(ヘ)樂觀樂觀定習定觀定觀習觀習觀

(ト)准上知之

(チ)
所樂欲 — 決定　曾習　所觀
決定勝解 — 曾習　所觀
曾習念 — 所觀
所觀 — 合起
欲　勝解　念　定　惠

(リ)或時起三所樂爲初有六決定爲首有三於曾習所觀惠定起念定惠三一合六三一也總十箇三也

(ハ)依多分故說是言如戲忘天專注(ニ)一境起貪瞋等有定無慧諸如是等其類寔(ホ)繁或於所觀唯起簡擇謂不專注馳散推求或時起一謂於所樂決定境中起欲勝解或於所樂曾習境中起欲及念如是乃(ヘ)至於所觀境起定及慧合有十二或時起三謂於所樂決定曾習起欲解念如是乃(ト)至於曾所觀起念定慧

○以多貪染故注一境意憒恚天角眼相視專心致死

○一ヽ法相等　△廿左　△廿一右

○此說於境但具二義

○十箇二　△廿一左

○中間七箇

或時起四 四境之中除定爲一除曾習餘三境除念除決定餘三境中除解除所樂餘三境除欲合五箇四也

總別合 秘云總別之言傳有二釋一云二二至五名之爲總一一別起說名爲別二云起一至四名之爲別合起五趣說名爲總詳曰後解爲正文

五皆不起 抄云釋六識一時五皆不起疏乃至等流亦有此事云云若爾尋求心與欲俱決定心亦有勝解二心既有欲勝解如何云五皆不起耶答論說五皆不起之位如非四境卒爾墮

合有十三。（○十箇三 △廿二右）或時起四。謂於所樂決定曾習所觀境中起前四種。如是乃至於定曾習所觀境中起後四種。合有五。（○五箇四 △廿二左）四或時起五。謂於所樂決定曾習所觀境中具起五種。（△廿二右）如是於四起欲等五。（○此中所說皆據因位）總別合有三十一句。（△同上）或有心位五皆不起。（○所樂決定等 ○六識）如非四境率爾墮心及藏識俱。（○第八識俱此乃亦無）此類非一。（△廿三左 ○自下第四八識分別）（○此舉麁顯乃至等流亦有此事）第七八識。此別境五。隨位有無。（一一若因若果或有或無如前已說）如前已（○論第四）

心云云此舉五全不起麁顯位也故疏云於散疑境等卒爾心起六識皆无此欲等五是舉麁顯云云但乃至等流者多分說若散疑尋求心有欲无餘若此決定心亦有勝解无餘隨應不定如此之事等流有也非云五全不起通等流心也文

(す) 自性散動此初十五界唯有漏師五識自性散動故不通无漏此第二許无漏五識師是有漏散動无漏不爾

(い) 念境類故導現在言有二一ハ寫誤也古導本唯一也意說体境類境總有二種一一

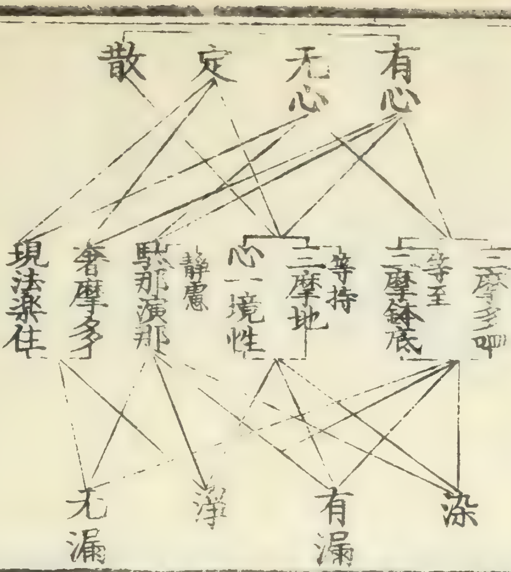
說第六意識諸位容俱依轉未轉皆不遮故〔△同上〕〔△同上○若在因中或五俱起或一一別生若果位中一向定有〕有義五識此五皆無緣已得境無希望故不〔△安惠等〕能審決無印持故恒取新境無追憶故自性〔△刹那○現在ーー〕〔△卅四右○護法〕〔△任運緣境〕散動無專注故不能推度無簡擇故有義五〔△五識亦非決定有此然有時容皆具有若意識希望未來境五識無〕識容有此五雖無於境增上希望而有微劣〔△如第六〕〔○緣現在境由意引故〕樂境義故於境雖無增上審決而有微劣印〔△如第六〕〔○亦有意引○由意引故〕境義故雖無明記曾習境體而有微劣念境〔現在境是過去類念現在故有念〕

云曾縁者名体境後復縁者名爲類境已今此五識相應念其第六識曾縁故是雖体境今時五識意識所引復縁之故説爲類境前唯第六縁之今六五同縁彼境故是類境也

㊂〔雖不作意等〕疏云五識雖无如第六識作加行者繫念恒於一境之定亦有六引微劣專注現境義故有定俱也雜集論中遮有漏五識能入三摩呬多等引之定不遮三摩地等持定云云瑜伽十一丁初畧纂五丁初云三摩呬多此云等引舊云三摩提畧也釋論解云

類（○現在）故雖不作意繫念一境（△卄五右）而有微劣專注義（○亦有意引）故遮等引（○通有無心唯定非散）故説性散動（○對法第一）非遮等持故容有定（○唯有心定即通定散專注境義）（○故有恵倶）雖於所縁不能推度（△卄六右）而有微劣簡擇義故由（○鼻舌身識）此聖教説眼耳通是眼耳識相應智性（○六十九）餘三准此有慧（○眼耳）無失未自在位此五或無（△卄六左）（○因位五識或有或無）得自在時此五定有（△既二識有恵故）樂觀諸境欲無減故（○下釈佛地有欲無減等）印境勝解常無減故境皆曾受念無減故（△卄七右）又佛五識縁

謂勝定地離沈掉等平等能引或引平等或是平等所引發故名等引地

㊟是眼耳識光記云此通限二識相應恵或通五俱意識二義也

⑫有義一切等䟽云第二師説一切五受皆五相應何以憂根與欲俱也瑜伽五十七研對法第十左十一等説憂根於无上法涅槃思慕欲證愁慼所攝即善法欲與憂俱

三世故如來無有不定心故五識皆有作事〔○佛〕

智故此別境五何受相應〔○故知治愚一同上〕〔○第五五受分別門〕有義欲三除憂苦〔△同上〕

受以彼二境非所樂故餘四通四唯除苦受〔△廿七左○勝解等四〕〔○五十七又對法第十巻〕

以審決等五識無故〔○勝解等四〕有義一切五受相應論〔△同上〕

説憂根於無上法思慕愁慼求欲證故純受〔○此明欲與憂俱即善法欲與憂俱也⑫〕〔△廿八右○此明欲與苦俱廿八左〕

苦處希求解脱意有苦根前已説故論説貪〔○地獄全鬼畜少分○一彼苦〕〔△同上○五十九又對法第七七丁右〕

愛憂苦相應此貪愛俱必有欲故苦根既有〔△同上○必欲前境故〕

也證愛餘時亦得俱也

㊟此貪愛俱 此貪與欲也總不可謂貪與欲必定相應雖染著不希求時无欲故光意也○守千亦同但論文約多分或約染分說

◎又五識俱光云導此說正義者苦根既有之文可有此導而唯此有此段別境事故從近云正義歟

意識相應審決等四苦俱何咎（○勝解等四）（△廾八左）又五識俱亦有微細印境等四義如前說（△卅三左）由斯欲等五受相應（△同上 ○此說正義）此五復依性界學等諸門分別如理應思（○第六三性門第七三界門第八三學門第九三斷門第十漏無漏門第十一報非報門等分別云云）（△廾九右）

冠導増補成唯識論卷第五

顯慶四年十一月廿五日於玉華肅誠殿三藏法師玄奘奉　詔譯

翻經沙門基筆受

摸寫明詮僧都之導本　安和元年十月十六日點此卷了

子島沙門眞興

佛入滅後二千八百三十七年

明治二十一年七月於洛東泉山冠導增補畢　比丘　旭雅

同　編參畢　眞宗末學　春洞

惠燈